

મુંળ અમલરસવરૂપ સદગુરુ

પ્રેમાળાનંદ સ્વામીની વાતો.

(ખુલાસાઓ અને દિગ્વિજય સાથે)

મા. ૬૦ કાઠારી.

આ તો જરૂર વાંચજો.

નીચેનાં પુસ્તકો અમારી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે.

શ્રીજીનો પ્રસાદીના પત્રો—શ્રી પ્રજ્ઞાનમ નાગચંદ્રે
પરમહંસો તથા કર્મજાગી સચ્ચિદાનો તથા સામ્યવાદી ગાદગ્યો
પ્રત્યે લખેલા પત્રો. આ પુસ્તકમાં સચ્ચદ કરો છે. શ્રીજીના
મુખમાંથી નીકળેલા વચનોનો જ આમાં સમાવેશ છે. પ્રથમ
આવૃત્તિની થાંડી જ નકલો બાકી છે. તારિક્કા મંગારી ૧૫
કીમત રૂ. ૧-૮-૦ પુસ્તક મળેલ છે.

આસંગશિરોમણિ—સત્સંગ કેમ કરો? તેનો આ
ખ્યાનો સદા વિષેશ. સદૃશ મન્નાનદ સ્વામીનું રચેલ આ
મધ્ય અપ્રતિમ છે. કી મત રૂ. ૦-૧૦-૦

સદૃશ ગોપાલાનંદ સ્વામિની વાનો—સપ્તાયના
પ્રથમ, જ્ઞાન વેગવ્ય અને ખડિંગના જ્વરે વિગતવાર અને
સચ્ચ રીતે સમગ્રજ નેરી. આ વાનો શ્રી ભૂતા ન ખરિખ્યતિ છે.
કી રૂ. ૦-૧૦-૦

અગવદ્ધ ધામ માર્ગ દર્શન—નાદ ભોલે સાથે
સમગ્ર બ્રહ્માણ તથા અકાળે મનુ વર્ણન નકલ સાથે કી ૦-૧૦-૦

અવિનાશાનંદ કાવ્ય—કવિ અવિનાશાનંદે કરેલા
કાવ્યોનો સંગ્રહ કી ૧-૪-૦

સ્વામિનારાયણ માર્ગિક—શ્રીજીના વર્ષ ચાલે છે
બેઠનું પુસ્તક મળે છે. લગભગ વાર્ષિક રૂ. ૩-૩-૦

સ્વામિનારાયણ ગોપ્રીસ
પાંચકુવા તરણ, પોળ,
અમદાવાદ.

આધવલાલ દલમુખરામ કોઠારી
નાયપુર, વડોદરા, અમદાવાદ.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૪૭૯ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગોપાલાનંદ સ્વામીની
વાતો

વિષય ૫૨૨૬૬:૪૨

સદ્‌ શ્રી ગોપાલાનંદ સ્વામીની વાતો.

(પુષ્કળ દીપાણુ અને જુલાસા સાથે)

સંપાદક અને પ્રકાશક

માધવલાલ દલસુખરામ કોઠારી

રાયપુર, વડની પોળ, અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી

પ્રત ૫૦૦

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૯

ખ્રિ. સન ૧૯૨૩

મૂલ્ય ૦—૧૨—૦

ધી મોડર્ન પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં મહેતા શાન્તિપ્રસાદ પ્રભાશંકરે છાપ્યું

પાંચકુવા-અમદાવાદ.

નીચેના પુસ્તકો અમારા તરફથી ખહાર પડ્યાં છે.

શ્રીજીની પ્રસાદીના પત્રો	કી. રૂ. ૧—૮-૦
અવિનાશનંદ કાવ્ય	કી. રૂ. ૧—૪-૦
સત્સંગ શિરોમણી....	કી. રૂ. ૦-૧૦-૦
(સદ્. મુક્તાનંદ સ્વામીકૃત)	
સદ્ગો ગોપાલાનંદ સ્વામીની વાતો	કી. રૂ. ૦-૧૨-૦
(ખુલાસા ટપ્પણ તથા રા. લાલશંકર મથુરભાઈએ લખેલા જીવન ચરિત્ર સાથે)	
ભગવદ્ ધામ માર્ગ દર્શન	
(પ્રહ્લાદ સાથે અક્ષરનું વર્ણન)....	કી. રૂ. ૦-૧૨-૦
મિનારાયણ માસિક....	કી. રૂ. ૩—૩-૦
(ભેટના પુસ્તક સાથે) લવાજમ	

માધવલાલ દલસુખરામ કોઠારી

રાયપુર, વડની પોળ,

અમદાવાદ.

શ્રી સદ્ગુરુ ગોપાલાનંદ સ્વામીનું જીવનવૃતાન્ત.

આ પુણ્યશ્લોક મધાનુભાવના પુનિત જન્મ ઇડર ગઢથી પૂર્વમાં પંદર કોશ દૂર આવેલા ટાંડલા નામક ગ્રામમાં વિક્રમ સંવત ૧૮૩૭ ના માઘ શુકલ અષ્ટમીને દિને થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ મેતીરામ શર્મા અને માતાનું નામ કુશલા દેવી હતું. તેઓ જ્ઞાતે માધ્યન્દિન શાખા-ધ્યાયી ઓદિચ્ય સહસ્ર બ્રાહ્મણ હતા. તેઓનું પૂર્વાશ્રમનું નામ કુશળ ભટ્ટ હતું. આઠમે વર્ષે પિતાથી યજ્ઞોપવીત પામી કુશળ ભટ્ટ પોતાના નિવાસ ગ્રામથી પંદરેક ગાઉ દૂર આવેલા નભોહા ગ્રામમાં વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગયા, ત્યાં અરૂપ સમયમાંજ વ્યાકરણ, ન્યાય, મીમાંસા, જ્યોતિષાદિ અંગોએ સહિત વેદ તથા શાસ્ત્રોમાં અપ્રતિમ નિપુણતા સંપાદન કરી. આ સમયે કુશળ ભટ્ટને એક સર્વેશ્વરનાંદ નામે પરમ ભાગવત પરમહંસનો મેળાપ થયો. તેમના યોગથી કુશળ ભટ્ટને અવતારી પ્રત્યક્ષ નારાયણ શ્રી સ્વામિનારાયણનું સ્વરૂપ આગળખાયું. પરમહંસ સર્વેશ્વરનાંદજીની સાથે તેઓ ડભાણ ગયા. ત્યાં શ્રી સ્વામિનારાયણનાં દર્શન કરી ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી પોતાના નિવાસ ગ્રામમાં આન્યા.

કુશળભટ્ટે પોતાના ગામમાં એક પાઠશાળા સ્થાપી. વેદાધ્યયનની સાથે ભાગવત ધર્મના ઉત્તમ સિદ્ધાન્તોનું વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન આપવા લાગ્યા. પોતે પૂર્વજન્મથીજ સિદ્ધયોગી હતા, એટલુંજ નહીં પણ ઉત્તમ કોટીના જાતી ભક્ત હતા. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનાં દર્શન કર્યા પછી પૂર્વ-સિદ્ધ જ્ઞાન અને યોગૈશ્વર્ય ક્રમશઃ વિકાસ પામવા લાગ્યાં. તેમણે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને રાજયોગની સ્વતંત્ર સમાધમાં પ્રીણ કર્યા હતા. એક સમયે પોતાના દેશમાં અનાવૃદ્ધિથી પીડિત લોકો ઉપર અત્યંત કરુણા ઉપજવાથી તેમણે પોતાના યોગૈશ્વર્યના પ્રભાવે ત્રણ દિવસ પર્યંત વૃદ્ધિ કરી હતી. આથી તેઓ ઇડરની આસપાસના પ્રદેશોમાં સિદ્ધ તરીકે પ્રસિદ્ધ પામ્યા. નિષ્ઠામ કર્મયોગનું અવલંબન કરી કુશળ ભટ્ટે ગૃહસ્થધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. તોપણ શ્રીમાન સ્વામિનારાયણની સાથે મળી ભાગવત ધર્મ પ્રચાર કરવાના મહત્કાર્ય માટે તેઓનું જીવન નિયત થયેલું હતું, તેથી ક્રમે ક્રમે તેઓ પાઠશાળા સંબંધી વ્યાવહારિક ફરજોના ભોગે પોતાના ગુરૂદેવની આજ્ઞાનુ-સાર વટપત્તન આદિ શહેરોમાં ફરી ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. તેમનું અંતઃકરણ કૃત્કૃષ્ણ ભકિયોગથી પૂર્ણ હતું. ઉપદેશ આપવાની તેમની શેલી પણ એવી સચોટ અને હૃદયસ્પર્શી હતી કે તેમના સંસર્ગમાં આવેલો

ગમે તેવો જડ અથવા તો વિદ્વાન અરૂપ સમયમાંજ આદર્શમત્વ રૂપ માયાથી રહિત થઈ મુક્ત દશાને પામી જતો. અમુક સમય આ પ્રમાણે કશગબદે કિપદેશ આપવાનું કાર્ય કર્યું. પરંતુ કેટલાંક વ્યાવહારિક વ્યવધાનો આ કાર્યમાં આડરૂપ લાગવાથી પોતાના પિતાશ્રીની આજ્ઞા લઈ ગુરૂદેવ પાસે જઈ પરમહંસ દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પરમહંસ અવસ્થામાં તેમનું નામ ગોપાલાનંદ મુનિ રાખવામાં આવ્યું હતું.

સ્વામીશ્રાવ્યે કથી સાલમાં પરમહંસ દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેની ચાકસ માલિતી મળી આવતી નથી. પણ સંવત ૧૮૭૬થી આરંભી પ્રસંગોપાત્ત તેઓ શ્રીમાન્ સ્વામિનારાયણની સાથે પરમહંસ અવસ્થામાં નજરે પડે છે. સંવત ૧૮૮૬ પર્વત તેઓએ ગુરૂદેવની સાથે કરી અથવા તો પોતાના શિષ્ય મંડળ સાથે વડોદરાદિક શહેરોમાં ફરીને ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. તેમનું અનુપમ વિદ્યાકોશસ્થ, તથા શમ, દમ, ઝીલ, સંતોષ ધૈર્યાદિક તેમના સદ્ગુણો જોઈ શ્રીમાન્ સ્વામીનારાયણ પોતાના અંતર્ધાન સમયે એટલે સંવત ૧૮૮૬માં સપ્રદાયનાં સર્વ ત્યાગી મંડળોનું ગુરૂપણું તેમના વિષે સ્થાપન કર્યું હતું. આ સંમંધમાં સન્સર્ગિ જીવન ગ્રંથના પાંચમા પ્રકરણના પંચાવનમા અધ્યાયમા ત્રીજે પ્રમાણે સ્તોત્ર મળી આવે છે.

સ્વ સ્વર્ધર્મે વર્તયિતુ સાધૂન પદ્માંશ્ચ વર્ણિનઃ ।

સ ગોપાલાનંદમુનિ સમાયાબ્રવીહ્વચઃ ॥

સ્વ સ્વર્ધર્મે વર્તનીયાસ્તવૈયતે સકલાઽપિ ।

અમ્યાજ્ઞાયાં વર્તિતવ્યં ભવદ્દિર્મામકૈર્મુનેઃ ॥

વર્તિષ્યતેઽન્યથા યોઽસૌ ન મદીય ઇતિ ધ્રુવમ્ ।

एवमुक्ता भगवता—तं नमस्कृत्य तेऽखिलाः ॥

एवमेवाचरिष्यामो नान्यथेसब्रुवन्वचः ॥

સર્વે સાધુ બ્રહ્મચારી અને પાર્ણદેને પોતાના સ્વધર્મમાં રખાવવા માટે ગોપાલાનંદ મુનિને બોલાવીને શ્રીહરિએ કહ્યું: “ હે મુનિ, તમારે આ સર્વને ધર્મમાં રખાવવા ” એ પ્રમાણે કહી સર્વને શ્રી હરિએ કહ્યું: “ તમારે મારા શિષ્યા એ આ ગોપાલાનંદ મુનિની આજ્ઞામાં વર્તવું, તે પ્રમાણે જોયો નહિ વર્તે તેઓ મારા નથી. ” ભગવાનનું વચ્ચન સાંભળી સર્વેએ નમસ્કાર કરી કહ્યું: “ હે ગુરો, અમે સર્વે તે પ્રમાણે વર્તીશું પણ અન્યથા નહિ વર્તીએ.

આ પ્રમાણે સંપ્રદાયમાં ત્યાગી મંડલોનું ગુરુપણું પામી સ્વામીએ સંવત ૧૯૦૮ ખર્ષિત મહત્વના અનેક કાર્યો કર્યા અને સંસ્કૃત તથા શાકૃત ગ્રંથો રચ્યા.

તેમના રચેલા ગ્રંથો નીચે પ્રમાણે:—

વિવેકદીપ, વિષ્ણુયાગ પદ્ધતિ, પૂજ્ઞસિદ્ધિ, ભક્તિસિદ્ધિ, હરિભક્તના-માવલિ, બ્રહ્મસૂત્રદીપ, ઇશાદિ ઉપનિષદ્ ભાષ્ય, શ્રી ભગવદ્ ગીતા ભાષ્ય, શ્રીમદ્ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કન્ધની ગૂઢાર્થ બોધિની દીકા, એકાદશ સ્કન્ધની કૃષ્ણભિપ્રાય બોધિની દીકા, વેદસ્તુતિની શ્રુત્યર્થબોધિની દીકા તથા અન્યવાર્થ પ્રકાશિકા વ્યાખ્યા. આ સંસ્કૃત ભાષામાં છે. અને વાર્તાવિવેક, અદ્વૈત ખંડન, શિક્ષાપત્રીનું મરાઠી ભાષાન્તર, ભક્તિસિદ્ધિનું ભાષાન્તર, ઉપદેશી વાર્તાઓ તથા સંપ્રદાયનાં પાનાં પ્રાકૃત ભાષામાં છે.

તે ઉપરાન્ત વેદના કેટલાક ભાગો ઉપર સ્વામીએ વ્યાખ્યાન કર્યું છે, જે પ્રસિદ્ધમાં આવ્યું નથી. સ્વામીશ્રીની લેખનસેવી અત્યંત સરળ, અર્થ-આહી, કેટલેક સ્થળે સ્વતંત્ર અને નિશ્ચયાત્મક છે. સ્વામીશ્રીનું યોગશ્ર્વર્ચ અને વચનસિદ્ધિ સંબંધી ઘણી આશ્ચર્યકારક વાર્તાઓ લોકમાં પ્રચલિત છે. તે એટલે સુધી કે તે સમયના વડોદરાના કેટલાક રાજ્યાધિકારીઓ તો સ્વામીશ્રીને ઇશ્વરાવતાર માનતા. ઉદ્ધવસંપ્રદાયમાં પણ તેઓ જ્ઞાન, યોગ અને વચન સિદ્ધિના એશ્વર્યમાં શ્રી સ્વામિનારાયણથી ખીણ પકિતના મનાય છે, તેમનાં કેટલાક એશ્વર્યાત્મિક લોકોત્તર ચરિત્રોના ઉલ્લેખ અત્રે અસ્થાને નાહ ગણાય.

સ્વામીશ્રી પૂર્વાશ્રમમાં હતા ત્યારે સ્વયં શ્રીહરિ, પોતાના પ્રત્યે તેમની પૂર્વસિદ્ધ ભક્તિથી આકર્ષાઈ એક સમયે દિવ્યવેષ ધારણ કરી તેમને તેડવા તેમના ગામમાં આવ્યા અને કુશળ બદ્ધને પૂછ્યું કે, બદ્ધ ! ભગવાન મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરી હમણાં પૃથ્વી પર વિચરે છે, તેમનાં દર્શન કરવા મારી સાથે જ્યતલપુર આવશો ?

તત્કાળ કુશળબદ્ધ તે દિવ્યની સાથે જ્યતલપુર જવા નીકળ્યા. દિવ્ય વેષધારી શ્રીહરિ કુશળબદ્ધને જ્યતલપુરની ભાગોળ સુધી મૂકી અંતર્ધાન થઈ ગયા. સ્વયં, ભગવાનજ દિવ્યરૂપે મને તેડવા આવ્યા હતા જાણી બદ્ધ આનંદ પામ્યા. પુરમાં પ્રવેશ કરી નરનાટ્ય શ્રીહારનાં દર્શન કરી તેઓ પરમ આનંદ પામ્યા. બદ્ધજને જોઈ શ્રીહરિ બહુ રાજ થયા અને પાર્શ્વવર્તિ હરિજનોને કહેવા લાગ્યા કે:—“ આતો પૂર્વના મોગી છે, અમારા અનાદિ સહચર અને સેવક છે. ” તે પછી શ્રીજીએ બદ્ધજને આગમનું પ્રયોજન પૂછ્યું. બદ્ધજે કહ્યું:—“ હે ભગવાન આ લોકમાં આપના દર્શન સિવાય

મારે સ્વીગની સાથે શું પ્રયોજન ? જેની બારે જરૂર છે, તે આપ પ્રત્યક્ષ
અંત્રે મિશનખાનું છો અને પરાવિદ્યા અંત્રે આપની સંસમાજ છે. હું પણ
આપની સેવાજ કરીશ. ” ભટ્ટના વચનથી સતુષ્ટ થઈ શ્રીજીએ તેમને
પોતાની સમીપ સેવામા રાખ્યા.

આ પછી ભટ્ટ બહુ અરે થોડો રહેતા શ્રીજીની સમીપમા રહેતા
અને શ્રીજી તેમને દેશાન્તર પ્રતિ ઉપદેશ દેવા મોકલતા એક સમયે શ્રીજીએ
તેમને વડોદરા શહેરમા ઉપદેશ દેવા મોકલ્યા ત્યાના સદાશિવ વિષે ભટ્ટને
ચિનતિ કરી કે “ અત્રે નિવાસ કરો ત્યા પર્યન્ત મહારા જુદે ભોજન
લેવા કમા કરો ” તદનુસાર કુશળભટ્ટ એક માસ પર્યન્ત ભોજન કર્યા
પધારતા ત્યાં તેમની પ્રેમભક્તિથી આકર્ષાઈ શ્રીહરિ પણ અધ્યક્ષ કપે
ભટ્ટ સાથે ભોજન કરતા ભટ્ટ તથા સદાશિવ વિના ખીજા કોઈને પણ
શ્રીહરિના દર્શન લેતા નહિ પણ સદાશિવે શ્રીજીને અર્થે પ્રિયંસલા થયેમાથી
ભોજન સમસ્યા એકાદી થતી તે તો સર્વ દેખતા. કુશળભટ્ટના કિલ્લે ભક્તિ
યોગથી જ્ઞાન થયેલા શ્રીહરિ તેમને સમીપે નિરતર રહેતા. પ્રસંગોપાત્ત અને
કેને પણ તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થતો.

વડોદરા નગરમાં એક સમય સ્વામીશ્રી ઉપદેશ દેવા પધાયા હતા,
તેવામા કુણ્ડળયુક્તિના કિત્સવ ઉપનિષત થયો. તે કિત્સવ ઉત્તરવાની હાજિ
નાએ સ્વામીશ્રીને વિનતિ કરી, વિવિધ પ્રકારના રંગબેરંગી સુમધિમાન
પૂંપોની એક રમણીય દોલા તૈયાર કરવામા આવી. તેમા વૈદિહ નિધિયા
બાળકુણ્ડની પ્રતિમા પધરાવી સ્વામીશ્રી ધ્યાન કરવા બેઠા અને હરિજને એ
કિત્સવના આગળે કર્યો સ્વામીશ્રીના ધ્યાનચોગના બળથી તે ધ્યાન અને
અને મનુષ્યોના અંતરરુણી જાડયતા ટળી ગઈ અને સ્વામીશ્રીના
સમીપે નિરતર વિરાજ રહેલા શ્રીહરિનો સર્વત્ર સાક્ષાત્કાર થયો.
બાળકુણ્ડની પ્રાતઃમાને સ્થળે સર્વત્ર શ્રીહરિના દર્શન થયા અને
પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ આ પ્રતાપનો હેતુ પણ સ્વામીશ્રીના ભક્તિ
યોગમાજ અતિરેક છે, એમ સર્વજનોએ માન્યુ.

“ શ્રીજીએ એક સમયે બળામારા સતો માટ મહાભારતના પુસ્તકની
જરૂર પડી. બારત વર્ષમા મુદ્રણકારના અભાવે તે સમયમા આ પુસ્તક
પ્રજ્ઞાના કેથીજા જારયાત મળી શકતું નહોતું એટલુજ નહિ પણ મુજસત
કાર્કિયાપાડયાં ને અમીની બહુગાકીજ પ્રતો મળ્યાં શકતી નહયુના સમીપે
અંકેલા આપનમરુશહેરમા એક આશ્રમુને ત્યાં ભદ્રાભારતની એક પ્રત હાજી
તે લેવા સાદા શ્રીજીએ પોતાના પંડિત અને સાધુઓને બે મળવાક મોકલ્યા
પરંતુ તેઓ વિષે તસમિનારખણે પ્રવર્તીવેલા. નવીન સંપ્રદાયનો દેહી લેવાથી

તેણે તે પુસ્તક શ્રીજીના કાંઈપણ પંકિત ચા સાધું વેચાતું અથવા ધરાણા-
વટ ઉછીનું કાંઈ રીતે આપ્યું નાહ. છેલ્લા પ્રયત્નમાં શ્રીજીએ ગોપાલાનંદ
મુનિને તે પુસ્તક સેવા માંડવ્યા. ગઢપુરથી રાત્રિએ નોકળો સ્વામીશ્રી પ્રાતઃ
કાળમાં ભાવનગર પહોંચ્યા અને પોતાનું નિત્ય કર્મ કરી બ્રાહ્મણને ઘેર
જઈ પોતે પુસ્તકની યાચના કરી. પુસ્તકના બદલામાં ધન, ક્ષેત્ર સુવર્ણાદિક
લઈને તે પુસ્તક આપવા માટે સ્વામીશ્રીએ તે વિપ્રને બહુ સમજવ્યાં. પણ
સ્વામીશ્રીના પ્રતાપથી અગ્નિજ્વાલા તે વિપ્રે સ્વામીની અવગણના કરી. પુસ્તક
ન આપના દેવપૂજન કરવા માડી, તે અપમાનને ન ગણી સ્વામીશ્રી પણ તે
વિપ્ર કાંઈ રીતે સમજે તે સમજવવાના હેતુથી તેનાથી થોડે દૂર શ્રીહરિનું
ધ્યાન કરવા બેઠા, આ સમયે બ્રાહ્મણને એક આશ્ચર્ય જણાયું, પોતે જે
બાલકૃષ્ણ લાલજીની મૂર્તિ પૂજતો હતો તે તેની સ્થામેથી જરી સ્વામી-
શ્રી પિ સન્મુખ બેઠી. પ્રથમ તો તેણે પોતાની મુઠ્ઠા હાથે જાણી મૂર્તિને
પોતાની સ્થામે ફેરવી પૂજન કરવા લાગ્યે બીજાવાર પણ મૂર્તિ સ્વામી
સન્મુખ ફરી બેઠી. આ સમયે વિપ્ર ગમરાંધા પણ મૂર્તિને કીક પોતાની
સન્મુખ કરી અર્ચન કરવા લાગ્યો. ત્રીજાવાર પણ લેમજ થયું. બ્રાહ્મણની
ગમરામણ વધવા માડી પણ પૂજનને ક્રમ પૂર્વતી પેઠે કાયમ રાખ્યે. પરંતુ
જ્યારે મૂર્તિ ફેરવી ફેરવાને શરૂં થતા પણ મૂર્તિના આગ્રહ તો પોતાના
નીચે અતિથિ પ્રત્યેજ કાયમ દેખે ત્યારે તેણે પોતાનું માન મૂક્યું અને
સ્વામીશ્રીના ચરણાર્ચિદામા દડની પેઠે પડ્યો અને ક્ષમા માગી. પુસ્તક સાદર
બેઠ કહ્યું. તે પુસ્તક લઈ સ્વામીશ્રીએ ગુરુના ચરણાર્ચિદામાં મૂક્યું અને
પોતાના કૃતાર્થ માનવા લાગ્યા.

આને બળેતો બાળ પણ એક પ્રસંગ સ્વામીશ્રીના પુરાશ્રમ સાથે
સંબંધ ધરાવે છે, સ્વામીશ્રી ઘેર હતા તેવામાં મલીન મંત્રાથી લોકોને ઠગ-
નાર એક વેરાગી સ્વામીશ્રીના અમમા આવ્યા હતા. આ વેરાગી પોતાની
પાસે એક શાલીઆમ રાખીને અને જ્યારે લોકને નોતરે જતો ત્યારે જમ્યા
પછી જમાડનારને ત્યા શાલીઆમ રાખી પોતાના ઉતારે આવતો. પરંતુ અર્ધ
રાત્રી પછી શાલીઆમ તેના મંત્ર બળથી ખેંચાઈ તેની પાસે આવી જતા
આથી લોકો બહુ આશ્ચર્ય પામી તે વેરાગીને પ્રભાવશાળી માનતા અને
તેથી તે મંદા પાપડી, દંબી અને અભિમાની થઈ ગયો હતો. તેના ગર્વ
તોડવા સ્વામીશ્રીએ તેને પોતાને ત્યાં જમવા તેડ્યો. જમ્યા પછી તે વેરાગી
શાલીઆમને સ્વામીને ત્યાં રાખી પોતાના ઉતારે આવ્યો. રાત્રીએ શાલીઆ-
મને પોતાને ઉતારે બોલાવેલા મંત્રબળનો ઘણોય પ્રયોગ કર્યો પણ સ્વામીના
દિવ્ય શક્તિને આગળ નેના મંત્રનું બળ કંઈ આપ્યું નાહ કાંઈપણ રીતે

શાલીઆમને તે પોતાને ઉતારે બોલાવી ન શક્યા ત્યારે હતાશ થઇ માન-
ખંડનના બંધે પાછલી રાત્રીએ ત્યાંથી પલાયન કરી ગયો.

૧૧મી સુરતના કોઇ એક પારસી શૂદ્રસ્થનો એક પુત્ર જન્મથી મૂંઝો
હતો અનેક વેદક ઉપચારો અને દેવ દેવીઓની માનતા કર્યા છતાં પણ તેને
વાત્યા ન ઉઘડી. કહ્યોપકહ્યો ન્યાયે પારસી શૂદ્રસ્થે સ્વામીનો પ્રભાવ સાંભ-
ળ્યો. એક સંઘવારે તે પોતાના મુકપુત્રને લઇ સ્વામીની પાસે ગયો અને
પગમાં પડી પોતાનું દુઃખ નિવેદન કર્યું. આ સમયે સ્વામીશ્રી પોતાનું
નિત્યકર્મ આટોપી દેવ પૂજા કરી રહ્યા હતા. તે પારસીનું દુઃખ કહ્યું.
થઇ દેવને નેવેઘમાં ધરાવેલા એક કદળી ફળમાંથી અર્ધભાગ તે પારસીના
પુત્રને આપ્યો. પારસીબાળ અર્ધફળ ખાઇ અતિ આનંદ પામી બોલી
ઉઠ્યો કે: અહો ! આ કેવું કેવું મધુર છે ! તે બાળકનું મૂળાપણ હમેશને
ખાટે નાશ પામ્યું.

આ પ્રમાણે અનેક અદ્ભુત પવિત્ર ચરિત્રો, અનેક લોકોત્તર સદ્ગુણ
અને સ્વરૂપ વડે ગુર્જર અને કંક દેશની ભૂમિને પવિત્ર કરતા થકા સ્વા-
મીશ્રી ૭૧ વર્ષ પર્વત આ પૃથ્વી પર વિચર્યા. સંવત ૧૯૦૮ ના ચેત્ર શુકલ
નવમીએ પોતાના છટ મુરદેવની જયન્તિ વૃત્તાલય મુકામે ઉઝરી ઉમરેઠ આમના
પંડિતોના આગ્રહથી સ્વામી ઉમરેઠ પધાર્યા. ત્યાં પંદરેક દિવસ નિવાસ કરી
પોતાના લોકોત્તર ઉપદેશ વડે સર્વેને પરમ નિવૃત્તિ પ્રમાડ્યા. વેશાખ શુકલ
૧ ને દિને સ્વામીશ્રીના શરીરમાં જન્મ જળુઓ પરમહંસ મંડળથી વિંટાઇ
પોતે બીજે દિવસે પગ્મપુનિત વૃત્તાલય તીર્થમાં પધાર્યા. વેશાખ શુકલ
પંચમીને દિને પોતાના યોગેશ્વર વડે ભૌતિક દેહનો પરિત્યાગ કરી પરમાત્મા
શ્રીહરિની સાથે બ્રહ્મધામમાં પધાર્યા.

સ્વામીશ્રી શરીરે ઝાર, કૃશ અને ઉન્નત હતા. નેત્રોમાં યોગ અને
જ્ઞાનનું તેજ સ્પષ્ટ જણતું હતું. તેમના ઉપદેશથી સહસ્રાવધિ મનુષ્યો મુક્ત-
ભાવ પામ્યા હતા, તેઓમાંના અમદાવાદના સદ્ગુરુ નિર્ગુણદાસજી સ્વામી,
માંડવીના લક્ષ્મીરામભાઇ, માણસાના નરસિંહભાઇ ઝિગેરે તો સત્સંગમાં
સુપ્રસિદ્ધ છે. સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાંથી સ્વામીશ્રીના જીવન પરત્વે ઉપલબ્ધ થતી
વિગતનો યત્નિયિત ઉલ્લેખ અત્રે કરવામાં આવ્યો છે. આશા છે, કે સંત
હરિજનો પોતાને પ્રિય ગોપાલાનંદ સ્વામીનાં જીવન સ્મરણો વાંચી પ્રસન્ન
થશે. મહાજનો યેન ગત સ પન્થઃ એ ન્યાયે તેમના પગલે ચાલી પોતાના
આત્માનું શ્રેય સાધશે તો આ લેખ અને તેમના જીવનનું સાર્થક
થયું મળાશે.

કલકત્તા

)
)

લી૦ સેવક,

લાલશંકર મથુરભાઈ યાજ્ઞિક.

સદ્‌ શ્રી ગોપાલ્લાનંદ સ્વામિની વાતો.

(ખુલાસા અને દીપ્તિ સાથે)

હરિજિના મહિમાનિ વાત કરિ જે જેમ સોના મોર મુકિ હોય ને તેને એ પડખે એ કાંકરા મુક્યા હોય તે એક ધોળા ને એક કાળા હોય તે સોનામોરને મેલીને એ કાંકરાને વિષે મન લોભાર્થ નહીં તેમ શ્રી હરિજિનો મહિમાં સત્પુરૂષને સંગે કરિને વથાર્થ સમજણો હોય તથા આત્મા રૂપે વર્તતો હોય તે માધક ભાવને વિષે સુખ બુદ્ધિ કરિને બંધાય નહિં ને નાશવંત ને દુઃખરૂપ જાણ્યાં કરે. ૧ અને એમ વાર્તા કરિ જે લોભ કામ રસાસ્વાદ એ આદિક જે પોતામાં સ્વભાવ હોય તેને આલખિને મુકિ દે તો જ ટલેર ને વાર્તાયે કરિને પ્રકૃતિ ફરે છે તો ખરિ પણ સ્વભાવ પ્રમાણે ફરે છે. જેમ પાંચુ પિવરાંવિષે તે જેવું બિજ હોય તેવો તેમાં યુજી આવે છે. ૨ અને જેને પુરૂષોત્તમ ભગવાન મળ્યા હોય ને તેને કાષ્ઠક કસર ટાળવાને અર્થે જન્મ ધરવો પડે તો પણ એના જિવમાંથી તે જ્ઞાન ગય નહિં.

૧ ધોળા કાંકરો એટલે આત્મસ્વરૂપ અને કાળા કાંકરો એટલે પ્રકૃતિનું કાર્ય જે બ્રહ્માંડ. બ્રહ્માનંદ સ્વામિએ પણ કહેલું છે કે “અમને ન ગોટે પિયર સાસરો.” તેમાં સાસરો એટલે આત્મસ્વરૂપ અને પિયર એટલે પ્રકૃતિનું કાર્ય. સદ્‌ ગુણાતીતાનંદ સ્વામિને અક્ષરસ્વરૂપ માનનારા હરિજનો ધોળા કાંકરાને શ્રી કૃષ્ણ અને કાળા કાંકરાને રામચંદ્રજી હોવાનું જણાવે છે તે બરાબર બેસતું નથી. ૨ અધર્મના સર્ગને આજખ્યો હોય તો ન લોભાય. ૩ આનો અર્થ એવો છે કે આસુરી જીવને જ્ઞાનરૂપિ પાણી આપે તોપણ રાહુ અને કેતુને અપાયેલા અમૃતની પેટે દુનિયાને દુઃખ-કારક થાય છે. ૪ પ્રકૃતિના કાર્યમાં લોચો રહેવાથી જ કસર રહે છે પણ જીવમાં જ્ઞાન રહે છે. જેમકે પેથાપુરના વરહા ખેર હતા તેમને એવો સંકલ્પ થયો કે મારે છોકરું નથી એટલું જ નહિ પણ ચારી છોડીને પણ છોકરો નથી. આવી વાસનાને લીધે મહારાજ તેડવા આવ્યા જનાં પણ પોતાની છોડીને પેટે અવતાર ધરવો પડ્યો. મહાનુભવાનંદ સ્વામી પેથાપુર

તે કાઈક ઉપરથી ત્યાગિ જેવો જણાય પણ માંહિ બલ ન હોય તે કાઈક ઉપરથી તો ન જણાય પણ માંહિ બળિયો બહુ હોય તે જેમ જેમ સત્સંગ કરતો જાય તેમ તેમ વધતો જાય. ૫ ૩ અને જ્યાં સુધી પંચ વિષયમાં પ્રીતિ છે ત્યાં સુધી રૂપેયા પૈસા તથા સેવક આદિકમાંથી પ્રીતિ નિસરે નહિ. ૬ ૪ અને સ્ત્રી થકી કાંઈ નાગણિની ૭ પેઠે બિતું ને મિષ્ટ ભોજન થકી દેહાભિમાની જનના સંગનિ પેઠે બિતું ને જનસંસદિનિ સમાના ડોળમાં ભળવું નહિ ને પ્રીતિએ રહિત રહેવું તથા પુરંજનિ ૧૦ બુદ્ધિનો ફેલાવ ન કરવો ને વિસ્તાર સંકલ્પો. ૫ અને જે પંચ વિષય છે તે જિવને મુક્ત થતા દેતા નથી ને બદ્ધ ને બદ્ધ રાખે છે. માટે જિત્યા

માં ગયા ત્યારે તે છોકરાને વર્તમાન આપવા સારૂ સ્વામી પાસે લાગ્યા તે જેઠ સ્વામી કહે: “એટી રો આપ ! આ તો વરહો ખેર છે ! વરહા ખેર ! એ તેરેકુ કયા હો ગયા ?” પછી વર્તમાન આપીને પાછા મોકલ્યા પણ ધાવ્યા નહીં. આમ વાસના રહે છે પણ જ્ઞાન જતું નથી. ભરતજી અને વત્રાસુરનાં આખ્યાનો પ્રસિદ્ધ છે. હરજી કંકરની ડોરીને શાકાત્સવ જેઠ મહારાજને વંત.ક જમાડવાની વાસના રહેવાથી જન્મ લેવો પડેલો તે પણ પ્રસિદ્ધ છે. ૫ ઇંદ્રિયોમાં જ જ્ઞાન હોય તે વધે નહિ કારણકે પ્રકૃતિનાં કાર્યો સાથે ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ અને અનુભવથી અંબંધ રહે છે મ.ટે તે વધતો નથી. ૬ વિષય ભોગવવાની ઇચ્છા હોય તથા તેમાં સારખ્ય લાગતી હોય ત્યાં સુધી કનક અને કાન્તામાંથી મન ઉખડે નહીં ૭ નાગણ જેમ ડંશ કરીને દેહનો નાશ કરે અને તેને મંત્રાદિક ઉપચાર લાગુ થાય નહિ તેમ સ્ત્રીનો ડંશ એટલે મૈથુન ગ્રંથિનો ડંશ એવો છે કે જે કશાથી છુટે નહિ કારણકે તેનો સંબંધ બધી યોનિમાં રહેલો છે. કીડીસખી નામના સાધુને શ્રીજી મહારાજમાં ભક્તિ હોવા છતાં પણ મૈથુનની વાસનાને લીધે એક સ્ત્રીને લઈને સંસાર માંડવો પડ્યો હતો. ૮ રસાસ્વાદથી બહીવું. ગોપાળ જોગી ધ્યાનમાં વધારે રહેતા તેમને માટે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે તેમને રસાસ્વાદ કરાવો એટલે ધ્યાન ઓછું કરશે પાછળથી તે જોગી ધ્યાનદાસ થયા. એકલશ્રંગીને રસાસ્વાદ નડ્યો એ નો જાણીતું છે. ૯ જન સમુદાયના ભેગુ ન ભળવું. ભળે તો સંગદોષ લાગે, સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણુ કર્મો આ જીવને અગણિત વળગેલાં છે. તેમાંથી જેવો સંમ થાય તે આગળ આવે છે (જુઓ પ્ર. પ્ર.વ. ૧૮ મું) ૧૦ નટની પેઠે રહેવું અને પુરંજનિ એટલે વાસનામય બુદ્ધિ ન કરવી, ભાર ઉતા-

અને વિષયને અસત્ય જાણ્યે છીએ તે તેનું તુછપણું કેમ થાતું નથી તેનું
તો એમ છે જે સાંભળિને ભુલિ જાય છે તે સાંભળિને કહિ દેખાડે છે
પણુ શ્રવણુ મનન નિદિધ્યાસ કરિને સાક્ષતકાર કરતો નથી તે સાક્ષત-
કાર કરે તો વિષય તુછ થઈ જાય. સાક્ષતકાર તો એમ થાય જે નિત્ય
પ્રલયાદિકને વારે વારે શ્રદ્ધાએ સહિત મન દધને કહે તે સાંભળે તે
વિચારે તો થાય^{૧૬}છે. ૧૧ અને ગોલોક વૈકુંઠ બ્રહ્મપુરને વિષે જેવા
અર્થય પાર્ષદને શક્તિયે યુક્ત શ્રીજી મહારાજ છે તેવાને તેવાજ પ્રથવિને
વિષે છે તે જેવા પ્રથવિને વિષે છે તેવાને તેવાજ બ્રહ્મપુરને વિષે છે એવિ
રિત્યે મનુષ્યભાવને દિવ્ય ભાવને વિસવાસે સહિત યથાર્થપણે સત્પુરૂષને
સંગે કરિને શિષ્યો ને પોતાના જિવાત્માને અક્ષર સંઘાથે એકતા સમજવો
ને પાયો કાઢ્યો હોય તો તે ઉપર્ય અંબારાત થાય નહિં ને જેટલિ સમ-
જવામાં કાચખ્ય રહેશે તેટલિ તો દેહ મુક્યા પછી પણ નડશે એ વાત
સત્ય^{૧૭}છે. ૧૨ અને જેમ ઉપધ લઢિ લઢિને અતિશે ઝીણું કર્યું હોય તો

મહોલમાં જતાં જોયાં તેથી રિકાર થયો તેવામાં સનકાદિક આત્મા કામ
મ્કોધોમિજાયતે । એ પ્રમાણે કામમાંથી ક્રોધ થયો અને સનકાદિકનું
અપમાન કર્યું. આ વાસનામય દોષને ટાળવાને સનકાદિકે શ્રાપ દીધો. માટે
તેમને પોતાના આશ્રમ કે સ્થાનનું ભાન ન રહ્યું. જડભરતને માત્ર
મૃગલીનો સંગદોષ લાગેલો તેથી પ્રારબ્ધ બંધાયું. મૃગલીને મોટી કરીને
જો સંગ છોડી દીધો હોત તો જન્મ ધરવો ન પડત આથી તેમને પૂવ
જન્મનું જ્ઞાન રહેલું. “ આગે તપસિ તપસા કરતાં રહી ગઈ કિંચિત કામા
-જોષ કારણુ મેં નરતનુ ધરિયા સોષ સુધર્યાહે કામા-નિષ્કુળાનંદ પ્રગટ
હરિ મિલે ટળે નામ ને હામા-એ સરખાવો. ૧૬ વિષયને શ્રવણુ કરે
પણુ મનન ને નિદિધ્યાસ ન કરે ત્યાં સુધી ગુણદોષ જણાય નહિ. દોષ
જણાય તો ત્યાગ થાય અથવા અનાદર અને બેપરવાઈપણું રહે. નટની
પેડે. નિત્ય પ્રલયમાં મનુષ્યોનો નાશ થાય. નિમિત્ત પ્રલયમાં ૧૦ લોકનો
નાશ થાય, પ્રાકૃત પ્રલયમાં પ્રકૃતિનું કાર્ય જે પિંડ બ્રહ્માંડ તેનો નાશ
થાય અને આત્મ્યંતિક પ્રલયમાં પ્રકૃતિ પુરૂષ અને તેના કાર્ય સહિત જુદા-
પાણું થાય છે જુઓ. ગ. મ. ૬૪ મું વચનામૃત. ૧૭ ભગવાનનું સ્વરૂપ
પંચાલાના ૬ ટા અને ૭ મા અને લોયાના ૭ મા અને ૧૮ મા વચનામૃત
પ્રમાણે સમજે તો તેને ખોટ રહેતી નથી. આત્મા પરમાત્માનું સ્વરૂપ
સમજીને નિર્વાણનિક ન થાય તો પાયો કાઢ્યો જણવો. આત્મા-પરમાત્મા

આંખમાં નાંખે તો પણ ખટકે નહિ તેમ સત્પુરૂષને સંજે કરિને ધર્મેજ્ઞાન શિષિખિને સત્સંગનિ સમજણુ પકષ કરિ હોય તો દેશ કાલાદિકે કરિને પણ મતિ^{૧૮} કરે નહિ. ૧૩ અને સુક્તબુદ્ધિ^{૧૯} શિષ્યવિ જે બુદ્ધિયે કરિને પંચ વિષયને વિષે અંધાર નહિ તેને સુક્તબુદ્ધિ કહિયે ૧૪ અને વૈરાગ્ય ઉપજ્યાનો શ્રે ઉપાય છે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે શ્રી હરિગ્નિનું મહાત્મ્ય તે આત્મનિષ્ઠા એ જે ઉપાય છે એ એનિ પકવતામાંથી જે ગ્રપજે છે તે જ્ઞાનાશ થકિ ઉપજ્યો કેવલ છે તે તેનો અસત દેશકાલાદિક કરિને પણ^૧ નાશ નશિ ૧૫ અને કસર માત્ર દાહ્યાનો એક ઉપાય કિયો એવો જળરો છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે મહત્ પુરૂષનો સર્વ પ્રકારે વિસ-વાસ રાખિને સમાયમ કરવો (એ) એક ઉપાય અતિશે બલવાન^૨ છે. તે ભગવત્સમાં કહ્યું છે જે મહિયસામ પાદરજ્ઞોભિષેકઃ ૧૬ શ્રી હરિગ્નિ મહારાજનિ પ્રાપ્તિ થઇ એતો બહુ મોટું કામ થયું છે તે લોભ-કામાદિક અંતર શત્રુ જ્યાં સુધિ રિયા છે ત્યાં સુધિ તો શ્રીહરિગ્નિને વિષે પણ દોષ પરદે^૩ છે માટે સત્પુરૂષનો સમાયમ કરિને દેહાભિમાન રૂપ દોષને દાહિને ધર્મજ્ઞાનાદિક શિષિખિને એકાંતિક ભક્ત થાવું ૧૭ અને વચનાસનમાં પણ મહારાજે કહ્યું જે સુક્તાનંદ સ્વામિ જેવા પંચવિષયનિ આસક્તિને ખાદવા માંડે તો જેને વિષયને વિષે આસક્તિ હોય તે સુક્તાનંદ સ્વામિ જેવાનું પણ માથું કાપવાને તિયાર^૪ થાય માટે અંતરશત્રુને દાહ્યાનો

અને નિર્વાસનિકપણું એ ત્રણ વાનાં દેહ જીનેજ સમજવાનાં છે (મધ્ય પ્રકરણનું ૧૩ મું અને શ્ર. પ્ર. નું ૨૨ મું). ૧૮ ઉપર જણાવેલા ત્રણ પ્રકારની સમજણુ ૬૬ થઇ હોય તેને દેશકાળ નડતો નથી. માત્ર હિન્દુઓ અંતઃકરણના જ્ઞાનવાળાને નડે છે. ૧૯ વિષયમાં ન અંધાર પણ જે સત્તારૂપ થઇને ભગવાનમાં ન જોડાય તો તે સુક્ત નહિ.

૧ ઉપર કહેલા ચાર પ્રકારના પ્રકારો સમજે તો જ વૈરાગ્ય ઉપજે અને વૈરાગ્ય ઉપજે એટલે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય અને પછી સ્વરૂપીમાં ચોંટાય. તેને દેશકાળ નડે નહીં. ૨ વિશ્વાસ એટલે પ્રીતિ અને નિર્દોષપણુ સાથેનો ભરોસો રાખવો તે મોટા પુરૂષમાં એવી રીતે આત્મબુદ્ધિયે કરીને પ્રસન્ન કરે અને સાવધ વર્તે તો કસર ટળે. ૩ પોતામાં જ્યાં સુધી એક દોષ પણ પ્રધાનપણે વર્તેતો હોય તો તે દોષ સદ્ગુરૂ તથા ભગવાનને વિષે જણાય છે. જેમ શ્રી કૃષ્ણ મથુરામાં ગયા ત્યારે કંસાદિકને જેવું દર્શન થયું હતું તેમ સમજવું. માટે દેહાભિમાન દાખવું. ૪ ખેરવાના એક

જીંધાય શિષ્યવૈ. ૧૮ અને સત્પુરુષને સંગે કરિને જીવ સુખીયો થઈ જાય છે માટે સત્પુરુષનાં લક્ષણ શાસ્ત્રમાંથી સમજિને તેમની મોટયપ વચનામૃત આદિક શાસ્ત્રમાંથી શિષિને વિચારીને તેમની અનુકૃતિમાં મન કર્મ વચને વરતવું તે કહ્યું છે જે ઉત્તમ ને સેવક તથા શ્રેષ્ઠ આવાની ઈચ્છા રાખવી ને સત્શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત ને મહત્ પુરુષનો સિદ્ધાંત એ બેયને મેલવવા. જે એક સિદ્ધાંત આય^૫ તો મહત્ પુરુષનો વિસવાસ પૂર્વક સંજ કરવો ને વેગવાન થાવું નહિ ને શાંત થાવું ને વેગવાનને શાસ્ત્ર સમજવું નથી ૧૯ અને ઉપાસનાએ કરીને કલ્યાણ તો આય છે પણ ત્રણ અંગ વિના નિર-વાસનિક થઈને શ્રી હરિજિના એકાતિક લક્ત થવાનું નથી તે ત્રણ અંગનાં નામઃ દાસત્વ,^૧ આત્મનિષ્ઠા અને પતિવ્રતાપણું. એ ત્રણ અંગ પકવ કરે નો આત્યંતિક કલ્યાણ થાય છે ને ત્રણા રૂપિ ડાબિ નાશ પામે છે; નહિતો ગોરખ^૨ જે જિવ તેનિ ત્રણારૂપિ જે ડાબિ તે કોઈ કાલે ભરાય નહીં. ૨૦ અને મહર ને ગરૂડજિ તથા પર્તાગયા ને મહા અગ્નિ પયંત મુક્તાના બેદ કયા છે ને વાલખિલ^૩ ઋષિ જેવા મુક્તો પૃથવિ આદિક

અક્ત પાસે શ્રીજીએ રૂા ૫૦૦ માઝ્યા કારણ કે શ્રીજીને ગોપીનાથનું મદિર કરવું હતું. શ્રીજી કહે છે કે પરમ દહાડે તમારું મૃત્યુ છે માટે પૈસા આપીદો પણ તેણે તે આપ્યા નહીં અને મૃત્યુ તો થયું. એક વાણિયાએ મહારાજ સાથે એવી શરત કરી હતી કે ભીલી (ગોળની) બધી ખાઈ જાય તો કાંઈ નહીં અને જો ખાતાં વધે તો વાણીઆએ સાધુ જમાડવા. વાણી-આથી ખવાઈ નહીં અને તેથી તેને સાધુ જમાડવા પડ્યા. ચકુરજી પણ મણિ લઈને કાશી જતા રહેલા. એ દર્યાંત મુક્તાનંદ સ્વામીના સત્સંગ શિરોમણી ગ્રંથમાં છે ૫ કોઈ પણ સિદ્ધાંત સમજવામાં શાસ્ત્ર અને સત્ પુરુષની જરૂર પડે છે. વિવેક વર્તન તથા આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન એ છ પ્રકારના સત્સંગનું જ્ઞાન હોય તેજ સત્પુરુષ કહેવાય અને જેને એ જ વાનાંની અપેક્ષા હોય તેને ઉત્તમ મુમુક્ષુ કહેવાય. ઉત્તમ સત્પુરુષના સંજથી ઉત્તમ થવાય અને દન્દ્રિયોના વેગ ટપે.

૧ દાસત્વ એટલે અંબરિષ રાજની પેઠે સતત સેવક; આત્મનિષ્ઠા એટલે ડભરત અને શુકજીના જેવું વર્તન અને પતિવ્રતાપણું એટલે ગોપીઓ અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામી તથા કૃપાનંદ સ્વામિના જેવી અપાર-મિત પ્રીતિ. ૨ ગોરખ એટલે ઈન્દ્રિયોના કહેવા પ્રમાણે વર્તનાર. ૩ વાલ-ખીલ ઋષિઓને સૂર્યની ઉપાસના છે એટલે કે ઉપાસનામાં કસર છે.

અનેક સ્થાનકને વિષે અંધાંધ રહ્યા છે એ પણ મુક્તાના બેદ છે ૨૧ અને
મંદ્રીયું અંતઃકરણને જિવમાં નિશ્ચેનિષ વારતા કરિને હૃદયું અંતઃકરણને
જિવમાં જ્ઞાનનિષ વારતા કરિને આર પ્રકારનિ માયા જિત્વાની વારતા કરિ
તેનિ વિગત જે જિર્વાન, ધંધરની, પ્રધાન પુરૂષની તે મુલ પુરૂષની એ માયા
જિતે તો આ એ પ્લોકમાં જેવા કહ્યા છે તેવા સમર્થ મુક્ત થવાય છે.
ચૈકુંઠપુરવાસીનામ્ દેહેન્દ્રિયાસુહીનાનામ્ ત્વમકરણ સ્વરાદ્ એ
એનો અર્થ તો સત્પુરૂષ યથાર્થ જાણે છે. ૨૨

અને ધ્યાન કરનારા યોગિને કેમ અવસ્થા પ્રથમ લિખ માય છે એ
પ્રશ્નનો ઉત્તર જે સ્થુલ દેહને વિષે શ્રી હરિજિનું ધ્યાન કરે તો પ્રથમ
સ્થુલનો નાશ થાય છે ને પછે સૂક્ષ્મને કારણનો નાશ થાય છે એજ
રિત્યે સૂક્ષ્મને કારણનું સમજવું ત્યાં દ્રષ્ટાંત કહે છે જે જેમ વૃક્ષનાં ડાળાં
વારંવાર કાપ્યા કરે તે મધ્ય અડિયું હળવે હળવે સુકાર્ધ જાય છે તે થડમાં-
થી કાપી નાંખે તો થડને ડાલખાં સુકાર્ધ જાય છે અને મુળમાંથી કાપિ
નાંખે તો મધ્યને ડાલખાં સુકાર્ધ જાય છે તેમ અવસ્થાનું જાણવું. ૨૩ અને
અને શ્રી હરિજિનિ કથા-વારતાનું શ્રવણ કરિને મનન ને નિદિધ્યાસ કર-
વાનો અભ્યાસ અતિશે રાખવા ને ગમે તેવિ મોટાપને પામ્યો હોય તેમ
આધિક આધિક સમજ્યાનિ દષ્ટિ હોય તો તે ટાઇ અશ્વર્યમાં અંધાય નહિ
ને મોટાઇ બહિ આવે. ૨૪ અને જિવનમુક્ત વિદેહમુક્ત ને કૈવલ્ય
મુક્તના^૩ બેદ કયા છે તે મધ્યે કૈવલ્ય મુક્તનિ સ્થિતિ કહે છે જેમ

સ્વેતદ્વિપ, અને બદ્રિકાશ્રમ આદિના મુક્તોને માટે પણ એમ જ સમજવું.
૪ હૃદયે જીવ જીવેત તથા નિત્યોનિત્યાનાં એ વગેરે સમજે તેને
નિશ્ચય કહિજે. ૫ જીવમાયેશરૂપાણાંસુન્દુવેદનં જીવ, માયા ને ઇશના
૩૫ સમજવાં તે જ્ઞાન કહેવાય. ૬ માયીક દેહધંદ્રિયોથી રહીત એવા ભકતો.

૧. જીવનમુક્ત એટલે શુદ્ધ અને સ્વરૂપાનંદ સ્વામીની પેઠે આત્મા
ના સમ્યક્જ્ઞાને અને વર્તને સહિત માત્ર વર્તમાનકાળની સ્મૃતિ રહે તે
દેહને જો કે જ્ઞાને કરીને ખોટો સમજે તો પણ દેહનું દુઃખ તેમને જણાય
અરૂં. ૨. વિદેહમુક્ત એટલે જનક રાજ તથા પર્વત બાઇની પેઠે આત્મા
પરમાત્માનું જ્ઞાન તેમજ ત્રણે કાળના વ્યવહારનું જ્ઞાન રહે તે. દેહને ગમે-
તેવું દુઃખ કે સુખ આવે પણ સમ જણાય. ૩ કૈવલ્યમુક્ત તો આત્માને
ભગવાન માનનાર.

પ્રથમ જલમાં રહિ છે ને બાહર જણાય છે તે પશુ જળમાં જ છે તેમ કેવલ્ય તો સદા પરમેશ્વરમાં જ રહે છે તે કહ્યું છે જે અક્ષરમય શરીરમતઃ ૨૫

અને ઈંદ્રિય અંતઃકરણનિ ક્રિયા થકી જીવની ક્રિયા પ્રથક સમજતાં આવડે તો સર્પની કાંચળાની પેઠે દેહાદિક ભાવ થકી જીવને અલ્પ કાળમાં જીવે પડી જાય ને શ્રી હરિગિ મહારાજની મરણ જાણ્યામાં આવે જેમ સાબર નદીમાં સમુદ્રની વેલ્ય આવે તારે ખારી થઇ જાય છે ને વેલ્ય ત્યારે પાછી વળે છે તારે મીઠી થાય છે તેમ શ્રી હરિનાં ભક્તને વિશે ધર્મ અધર્મ સર્ગ રહે છે ને જેમ તલને ધૂલમાં વસાવીને ધાંણીમાં પીલે છે તે ધુલેલ જ થાય છે, તેલ થાતું નથી તેમ લેલ કાંમાદિક અધર્મ સર્ગને ધર્મામૃત પ્રમાણે વરતીને જીવે તો એકાંતિક ભક્ત થાય છે. ૨૬ અને ઈંદ્રિય અંતઃકરણ દેવતા ને જીવ એ સરવે જે તે નેત્રમાં સૂર્યની જે આગ્યા ગયાની અતિને જેમ જણતા નથી તેમ અક્ષરાદિક સરવે મુક્ત પુરુષોત્તમની અતિને નથી જણતા. ૨૭ અને જેમ ચંદ્રમા રાહુ ગ્રસ્થ થકી ઊગે છે ને આશમે છે તેમ હરિભક્ત હરિકથાનું શ્રવણ મનનાદિક સરવે ક્રિયા કરે છે તે દેહ અભિમાન રૂપ રાહુએ ગ્રસ્થ થકા કરે છે માટે વિવેક કરીને કરવું તે વિવેકના વચનામૃતમાં કહ્યો છે જે નાષ ઘોષને? પૂજા કરવી. ૨૮ અને વરણના પુત્રે જે તે વરણ દેવને પુછ્યું જે પિતાગિ ! બ્રહ્મ કહો, ત્યારે વરણ બોલ્યા જે પૃથ્વી બ્રહ્મ; પછે પુત્રે તે પૃથ્વીના અંતને પામીને ફરીથી પૂછ્યું પિતા ! બ્રહ્મ કહો. ત્યારે વરણ બોલ્યા જે સૂર્ય બ્રહ્મ. તેના અંતને પણ પામીને એમને એમ પુછતા ગયા ને પિતા બ્રહ્મ કેતા ગયા જે અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, મહત્ત્વ, પ્રધાન પુરુષ, પ્રકૃતિ, મૂળ પુરુષ સુધી બ્રહ્મ કહ્યુંને ફરીથી પુછ્યું જે બ્રહ્મ કહો ત્યારે વરણદેવે કહ્યું જે અતિ નશ્વર પુછીશ તો તારું માથું પડી જશે માટે યથાર્થ જ્ઞાન તો પુરુષોત્તમ શ્રી હરિ જ્યારે દયાયે કરીને મનુષ્યભાવનું ગ્રહણ કરે છે ત્યારે મનુષ્યને સરવે રહસ્ય વારતા જાણ્યામાં આવે છે એમ મર્મ*

૧. એટલે કે દેહાભિમાનથી રહિત થઇને ધ્યાન કરવું (જુઓ અમદાવાદનું રજુ વચનામૃત.)

* શાસ્ત્રોની અતિ પરંપરાએ મૂળ પુરુષ સુધી છે. તે હિપર બ્રહ્મ છે. ત્યાં સ્ત્રી પુરુષનો ભાવ નથી. માત્ર પુરુષોત્તમ જ રહે છે. જ્યારે દ્વિપ-નાર્ધને મધ્યે તે પુરુષોત્તમ આવે છે ત્યારે ગુરુદ્વારાએ બ્રહ્મની અગર પડે છે.

પ્રજ્ઞના ઉત્તરમાં છે. ૨૯ અને શ્રીહરિજી મહારાજે ખોલ્યા જે આ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જેવા ભક્ત સારૂ બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ ગયો તો પણ પરમેશ્વરને ખટકે નહીં. તે ઉપર દૃષ્ટાંત દઈને વારતા કરી જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન સાથે શતધન્વાને જીતવા ગયા તે દિગ્વિજયમાં એ જીતાંણો નોનો ને એ જાદવ માંહિલો નથી એ શતધન્વા પણ હરિભક્ત ભારે હતો. એ એનો જુદું થવા લાગ્યો ત્યારે શતધન્વા કહે જે જે દિવસથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મુને મળ્યા છે તે દિવસથી જે બીજા દેવ માત્રની પ્રતીતિ મારા અંતરમાં ન થઈ હોય તો આ બાણે કરીને અર્જુનનું માથું પડી જાઓ. એ રીતે બાણમાં પ્રયોગ કર્યો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે જે મેં રામાવતાર ધારીને જે જે પુણ્ય કર્યું છે તેણે કરીને અર્જુનનાં બાણ એનાં બાણને કાપી નાંખો. ત્યારે ફરીને શતધન્વા કહે જે તે દિથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મળ્યા છે તે દિથી મંત્ર જંત્ર કામણ દુમણ જડીબુટી ઋદ્ધિ સિદ્ધિ આદિકની પ્રતિષ્ઠા લેશ માત્ર ન થઈ હોય તો આ બાણે અર્જુનનું માથું કાપી નાખો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું જે મેં વારાહાદિક અવતારે કરીને જે પુણ્ય કર્યું છે તેણે કરીને અર્જુનનાં બાણ એનાં બાણને કાપી નાંખો. ત્યારે ફરીને કહે જે જે દિથી શ્રી કૃષ્ણદેવ મળ્યા છે તે દિથી જે સ્ત્રી માત્રનો સંકલ્પ ન થયો હોય તો આ માઈ બાણ અર્જુનનું માથું કાપી નાંખો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ખોલ્યા જે મેં ગોપિયું સંગાથે રાસક્રીડા કરીને જે નૈષ્ઠિક સ્નેહચર્યવન રાખ્યું હોય તો અર્જુનનું બાણ એના બાણને કાપીને એનું માથું કાપી નાંખો. ત્યારે તે બાણે તેમજ કર્યું ને એનું માથું ગંગાજીમાં પધરાવા લે ત્યારે એ બાણે જાતું હતું ત્યારે આકાશ માર્ગે એ ધડે રહિત જે મસ્તક છે તે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતું જાતું હતું એવું આશ્ચર્ય જોઈને શિવજીએ સ્તુતિ કરીને માગી લીધું. એવો એ ભક્ત હતો તોપણ અર્જુન જેવો ન થયો એવી રીતે હરિભક્તને વિષે પણ સરસ નરસપાણું ઘણું છે એમ બહુ વારતા કરી ૩૦ અને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે જે અનવાધકાતિશય, નિરવધ્ય, નિરંજન, ને નિર્વિકારી સ્વરૂપ જાણવાને અર્થે માયામયાકૃતિ તમો શુભ વાસનાનામ્ । એ શ્લોકના અર્થને સમજીને પોતાની બુદ્ધિ અતિશે

* આમાં અર્જુનની સ્વરૂપનિષ્ઠા અગર અનુવૃત્તિ દૃઢ હોવાથી તેમને એક કહેલા છે.

શુદ્ધ કરવી અને જે ભાગવતી તનુ^૧ છે તેતો શુદ્ધ સત્વમય છે ને જે મંકલપને^૨ દેહ છે તે સ્થુળદેહની પેડે પડ્યો ન રહે ને જે બ્રહ્મમયતનુ^૩ છે તે તો નિર્ગુણ છે ને ચૈતન્યનું અંધાય છે ૩૧ અને દાસોદરનું પ્રભુ જે વાંત્રો^૪ કરતાં તો ડાહ્યા બહુ જણાય ને ક્યારેક જાણિયે કાંઈ સમજના નથી. એ કેમ હશે ? ઉત્તર જે એ પ્રકૃતિ જિત્યા નથિ માટે પ્રકૃતિ જિતવી ને જેણે પ્રકૃતિ જિતિ હોય તોયે જે જેમ તેમ ન બોધાય ને જેણે પ્રકૃતિ ન જિતિ હોય તે બિજાને વારતા બહુ સારી કરે પણ ન્યાયે પોતા ઉપર આવે ત્યારે કાંઈ દા રહે નહિં ને માનિ પ્રકૃતિને જોરે કરિને તો પોતાચાક્ર ધર્માદિકે કરિને શ્રેષ્ઠ હોય તોપણ નમ્રભાવે વરતાય નહિં ૩૨ અને આ દેહમાં ઉત્તમ રૂચિ પકવ કરે તો હવે જે દેહ આવે તેમાં ઐશ્વર્ય સાંભળિ ને તેજ બહુ આવશે તે ઉત્તમ રૂચિ રાખવી તે કેમ સમ-સમજવું એ પ્રશ્ન : ઉત્તર જે જિવ તો મલિન ગજ તમ ને સત્વ તેણે કરીને જુક્ત વરતે છે ને કર્મવશ છે ને જે યોનિમાં જાય છે ત્યાં તેવો થઈ જાય છે અને કંશ્વર છે તેતો શુદ્ધ સત્વગુણમય જે દેહ અથિ તેણે જુક્ત વરતે છે ને જે મૂળ પુરૂષ છે તેતો સત્વગુણાદારે જુદા વરતે છે ને ક્યારેક મિશ્રિ-તણાવે વરતે છે પણ ચોખ્ખું જુદું વરતાવું નથી. ૩૩ અને જે માયા છે તે જડ ચૈતન્યમય છે અને જે અક્ષરધામના મુક્ત છે તેતો ગુણાતીત વરતે છે તે ગીતામાં કહ્યું છે જે પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્ પાર્થ મનોમતાન્^૪ ૩૪ અને જે પુરૂષોત્તમ છે તેતો અક્ષરાત્મિક સર્વના નિયંતા છે ને પ્રદાશદ છે ને એ સર્વને વિષે શક્તિયે કરીને અન્વયપણે રિયા છે અને પોતે પોતાના ધામને વિષે સ્વતત્રપણે રહ્યા છે. ૫ ૩૫ એક તો ત્રણ ગુણને વિષે ને અહમમત્વને વિષે ને પર્યાવિષયને વિષે આસક્તિયે રહિત વરતે છે ને જોડાયો હોય તે વારતા સમજે ને કરે પણ ખરો પણ તે પ્રમાણે વર્તવું તો ઘણું કઠણ છે ને એક તો વરતે છે ને વારતા પણ કરે છે ને એક તો કેવળ વારતા કરે છે એ બે કેમ જણાય એ પ્રશ્ન તો ઉત્તર એ જે વરતે છે તેને મુમુક્ષુને સમજાવતાં આવડે છે ને બિજાને ન આવડે ને વરતવું તે તો પેટ કટારિ નાંખ્યા જેવું કઠણ છે ને

૧ સંતદાસજીનો દેહ ભાગવતી તનુનો હતો. ૨ સ્વરૂપાનું સ્વામીનો દેહ બ્રહ્મમય તનુનો હતો. ૩ મૂળ પુરૂષ સુધી પણ પ્રકૃતિનો સંબંધ જે માટે શુદ્ધ નિર્ગુણ થવાનું નથી. ૪ મનમાં ઉત્પન્ન થયેલી બધી કામનાઓને બાળી નાખે છે. ૫ મુક્ષોત્તમની અન્વય વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ.

ખડગે કરિને માથું કાપ્યા જેવું કહણુ છે. ૩૬ અને દેહને વિષે પચ મિષયને વિષે ને ભગવાનને વિષે જેવો અભિનિવેષ છે તેવો સંતને વિષે નથી ને સંત એના કરાવનાર છે. ત્યારે ગોપાળાનંદસ્વામિ કહે 'જે શ્રી હરિજિને વિષે અભિનિવેશ નથી ને મહારાજ સાથે વ્યવહાર પડે તે કહ્યું છે જે વ્યવહારેણ સાધુઃ આંશિકારે' તો કાંઈ નથી ને આંશિકારે હોય તો કાણુ જાણે. આંશિકારે પણ કાંઈ નથી અને શ્રી હરિજિના મંદિ- માંથી ને આત્મનિષ્ઠાનું ઠરાવિ નિત્ય પ્રત્યક્ષાદિકે કરીને વારંવાર અગ્રહ રાખીને કરે તો અભિનિવેશ થાય છે. તે હરિભક્તને દષ્ટાંતે કરીને આગ્રહની વારતા બહુ કરી ૩૭ અને અભિનિવેશ થયો કેમ જણાયે તેના ઉત્તર જે શ્રી હરિજિ તથા સતપુરુષ તે હજારના વ્યવહાર ધુડ્યમાં બેળાવિ દે તો પણ રાજિ રેવાય ને લગારે પણ ભાવ કરે નહિ ત્યારે દૃઢ અભિ- નિવેશ થયો કહેવાય ને રંગેગુણ તમોગુણ ને સત્વગુણ ને નિર્ગુણ વ્યવહાર સમજે તો અભિનિવેશ અતિ પક્વ થાય ને વારતા સાંભળે છે તો પણ વર્તવાને વિષે બેળવતાં આવડતું નથી. x જેમ પ્રથમ શાસ્ત્ર ભણ્યો હોય છે તો પશું બીજો મેળવતો આવડતું નથી તેમ છે એમ વારતા બહુ કરી ૩૮ અને તેવ પાડ્યાની વારતા કી જે માંદા તથા વૃદ્ધ સંતમાં દેહના આચરણ બેઠને જવાન હોય તે પશુ ગ્રીણું વચ્ચે તથા પથારી કરવી તથા ખાનપાનાદિકની દેવ પાડે છે એ સાચું નથી. તે ટેવું માંથી તો સત- સંગ બાંહે જાતું રેવાય છે માટે તેવ માત્ર ન શિખરી મેં ઉઠરના? દૃષ્ટાંતે

x આમાં સંતને વિષે અભિનિવેશ એટલે આત્મબુદ્ધિ કરવાની કહી છે અને જેમ ભણેલાં શાસ્ત્રોને ઉપયોગ બીજો કરતો ન આવડતો હોય તેમ આત્મબુદ્ધિ પણ કહણુ વખત આવે ત્યારે કરતા ન આવડે તેની સરખામણી છે.

૧ એક ઉંદર હતો તે એક વાણીયાના ઘરમાં હતો. ગોળની બીલીની ટાકી ઘરના બાજુસે ઉઘાડી એટલે લાગે બેઠને અંદર પડી ગયો. તે ગોળ ખૂબ આધો. મંછી વગેરે બે ત્રણ દહાડે પાછી ટાકી ઉઘાડી ત્યારે તે ઉઘાડ- નારના સરીરે ઉપર એડીને કુદકા મારી બહાર મોકળા ગયો. મંછી ઘર બહારે રાત્રે ઉંદરીયું મુકીને પંકડયો અને બંહાર મુક્યો એટલે તે કપા- /ગી...ની આરમાં પેસી ગયો. બે ત્રણ દહાડે વંખારના માલિકે ઉઘાડીને જોયું તો કપાસના બી બહુજ જણાયા એટલે તેણે પણ ઉંદરીયું મુકીને મંછી અને ઉંદર નહી પાસે જંગલમાં મુકી આગ્યો એટલે નહી

કરીને સુખીયા રચાની વાર્તા બહુ કરી ને પાટીદારના^૨ દૃષ્ટાંતે કરીને દુખીયા રહ્યાની વારતા બહુ કરી ૩૯ અને વક્તાપણાનું^૩ ને સમજી-પણાનું માન તો બહુ હોય છે પણ જેમ સમજવું થતે તેમ સમજે નહિ તે કેમ હશે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે તેતો આત્માના સ્વરૂપના શ્રવણ મનનાદિકે કરીને માનને ઘટાડ્યાં કરે તો સમજાય છે. ૪૦ અને જ્ઞાણપણાણે વરત્યાનો અને શ્રી હરિજિનો મહિમા સમજ્યાનો અતિ આગ્રહ રાખવો ને શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ થઇને શ્રીજીને ભજવા પણ બગડેલ થઇને ન ભજવા. શ્રીજીએ આ શ્લોકમાં કહ્યું છે જે **ધર્મ સ્થિતૈ રુપગતૈ વૃહતાનિજૈવ્યં**^૧ ને જે સત્તારૂપ થઇને ધ્યાન કરે છે તેને જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે ને દેહરૂપ થઇને કરે છે તેને જે ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે તે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ જેમ કઠણ છે તેમ ધર્માદિક પણ કઠણ છે. ૪૧ અને પ્રથમ સત્સંગમાં આવે ત્યારે દેહનું માન હોય છે પછે ભક્તિનું માન આવે છે ને પછે આત્મજ્ઞાનનું માન આવે છે અને પછે ઉપશમે કરીને એ સર્વેનું માન ટળે છે. **ત્યજ્ય ધર્મમ ધર્મં ચ** એ શ્લોક કરીને અસત્ય સંકલ્પ થાય તો સત્તારૂપ થઇને ટાળવાનો નિયમ વિચાર ઉપશમે કરીને સ્થુલાદિકનું જે જીવાનને જીક્ષ્ણ ભોજન કરવું ને નવધા ભક્તિ આજ્ઞા મેલીને કરવી ને ઉપશમનો અભ્યાસ પ્રમાદ મુકીને કર્યા કરવો ને સત્પુરૂષનો સંગ રાખવો ને માંદા ને વૃદ્ધ ને જીક્ષ્ણ આહારને ઉપશમને સમાગમ^૨ કરવો. ૪૨ અને ઉત્તમ મુમુક્ષુનાં લક્ષણ એ છે જે સ્ત્રિ, દ્રવ્ય,

ઉપર લીલી કુંપળો ખાઇને જિંદગી તો પુષ્ટ થયો. એવામાં પેલા ગોળવાળા ધરનો માલીક અને તેનો દીકરો ફરતા ફરતા નદીપર આવ્યા અને જાંદરને વાચા થઇ અને તે બોલ્યો કે તમારા ધર કરતાં હું અહીં સુખી છું કેમકે મને અહીં સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે અને તમારે ત્યાં તો કેદમાં હતો ” જાંદરે આ પ્રમાણે એકજ ટેવ ન રાખી તેથી સુખીયો થયો. ૨ પાટિદારને પોતાના ખેતીના ધંધામાં ગમે તેવું સંકટ પડે તોપણ જે ટેવ પડી હોય તે ન મુકે. ૩ વાચાળતા અને સમજીપણું એમાં, પોતે, પોથીમાંના રીંગણાની પેઠે ન રહેતા પોતાની મેળેજ સમજે તો માન થતે, સરખાવો સાધન સર્વે માન બગાડે પણ વિષે-મુક્તાનંદ સ્વામી.

૧. અષ્ટાંગ યોગની પેઠે ધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ પણ કહિયું છે. ૨ સત્સંગમાં આવ્યા પછી પણ ઉપશમ-તુર્યાવસ્થા એટલે

સ્વાદને માંન એનો ત્યાગ કરે તે મોટા સંત જે તે સ્વભાવ ટાળવાને અર્થે દુષ્પત્રીને કહે તોપણ મુઝાય નહીં તે ઉત્તમ મુમુક્ષુ જાણવો.^૩ ૪૩ અને શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં વાર્તા કરી છે જે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ ધર્મ છે તે શ્રી હરીદૃષ્ટિજી મહારાજને સંબંધે સહિત પણ છે તે તેમાં જે સંબંધે સહિત છે તેજ ભાગવત ધર્મ છે તે એકજ છે તે ભાગવત ધર્મ સ્થાપન કરવાને અર્થે શ્રીહરિજી મહારાજનું પ્રથમ વિષે જ્યકારી પ્રવર્તકપણું છે તે તે ભાગવત ધર્મને શિક્ષાપત્રી આદિકને વિષે શ્રીજી મહારાજે યથાર્થ-પણે કહ્યો છે તે પ્રમાણે વરતવું.^૩ ૪૪ અને સ્વભાવ ટાળીને સત્તારૂપે વરતવું એમ વરતવે કરીને કારણ આદિક શરીરનો નાશ થૈ જાય છે તે એમ ન વરતે તો વૃદ્ધપણામાં ઠા રહે નહીં તે વૈરાગ્યવાંનને તો સહેજે નિયમ રહે છે તે મંદ વૈરાગ્યવાનને તો નિયમ દબાવે રાખવા ને ઇન્દ્રિયોની જે વૃત્તિ છે તે તો ઘોડા જેવી બળવાન છે તે જેમ ઘોડાને દાડી ફેરવ્યા કરે તો વશ રહે છે તે યથાર્થ તો ચાણુક અશ્વાર વશ કરે છે તેમ ધર્મમાં રહેવે કરીને ઇન્દ્રિયું વશ થાય છે તે યથાર્થ તો ઉપશમે કરીને વશ થાય છે તે તો જાણે જે નવરા રહીયે તો શિખવાનો અભ્યાસ કરીયે એમ કાંઈ થાતું નથી તે મુલગી આજસ પેસે છે માટે શ્રી હરિ-જિની નવધા ભક્તિ કરતાં કરતાં જે અભ્યાસ થાય છે તેજ ખરું છે તે ઉપર પાણિયારીના ને અસવારનાં^૧ દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી. ૪૫ અને જીવાંન, વૃદ્ધ ને રોગીને વર્ત્યાની વિક્તિના ભેદ કહે છે જે ચાર પ્રકારનાં ભોજન,^૨ મનુષ્ય નિત્ય જમે છે તો પણ નવું નવું રહે છે તે નિત્ય જમીએ છીએ ને તેનાં તેજ છે તો એમ થાતું નથી ને આજ તો જે રોટલી થૈ છે એવી તો કાંઈ દીવસ થૈજ નથી ને શાક પણ આજના જેવું તો થયું જ નથી તથા વસ્ત્રનું પણ એમ જ રે છે એનું નામ ભેદ છે ને

કે જીવન મુક્તની દશા આવતી નથી તો માન ટળતું નથી. ૩ ભગવાનના સંબંધ સાથેના શ્રુતિસ્મૃતિમાં કહેલા તે ભાગવત ધર્મ અને ભગવાનના સંબંધે સહિત શ્રુતિસ્મૃતિમાં કહેલા તે વર્ણાશ્રમ ધર્મ.

૧. પાણિયારી પાણિ ભરે છે અને અસ્વાર સ્વારી કરે છે તે વખતે પણ ચારે કાર દૃષ્ટિ રાખે છે તેમ વ્યવહારમાં રહીને પણ ભગવાનની નવધા ભક્તિનું નિશ્ચાન ચુકવું નહી. ૨ ભક્ત્ય, ભોજ્ય, યોગ્ય અને લેણ્ય એટલે એમનેએમ ભક્ષણ કરવું, ભુંજીને ખાવું તે, ચુસીને ખાવું અને આદીને ખાવું. એ ચાર પ્રકાર આસક્તિ રહે તો બધું ટળી જાય.

પાંચ વિષય સંબધિ જ કલેશ થાય છે તે વિષયની આસક્તિ ટળી જાય
તો કલેશ માત્ર નિવૃત્તિ થી જાય છે. ૪૬ અને શ્રીહરિજિના માહાત્મ્યનિ
વાર્તા ઘોડાના તખેલામાં જે જાતવંત ઘોડાને^૩ દૃષ્ટાંતે કરીને બહુ કરી ને
લોખી, કાંચ, સ્વાદ, માન એ આદિક જેવો સ્વભાવ પોતામાં હોય તેવો
પરમેશ્વરને વિષે તથા મોટા મંત્રને વિષે પરદે છે. માટે સ્વભાવ ટાળીને,
શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ થઈને વર્તે તો ન પરડાય ને ગુણ વિચારીને અવગુણ ટાળીયે
છે^૪ ને અહ્ય સ્વભાવનો અવગુણ લેતા નથી તે તો પોતાનું વિચારી
જોઈએ છીએ ને પ્રિયવૃત્તાદિક અવતાર ન કહેવાય ને નારદ સનકાદિક
અવતાર^૫ કહેવાય. ૪૭ અને શ્રીહરિજિ મહારાજને રાજી કરવાનો હવે
શો ઉપાય એ પ્રશ્ન. ઉત્તર. ધર્મામૃત, શિક્ષાપત્રી ને નિષ્કામ શુદ્ધિ પ્રમાણે
વરતે તો ગજ થાય ને શ્રીહરિજિનું ક્યા પરોક્ષપણું છે એતો સદાય
પ્રત્યક્ષ જ છે અને ઉપાસ્ય, ઉપાસક ને સ્થાનકની શુદ્ધતાએ^૬ કરીને અતિ
ઉત્તમ થવાય છે. તે ઉપાસકનું લક્ષણ. યો વેતિ યુગપત્સર્વં પ્રત્યક્ષેણ
સદા સ્વતઃ ૪૮ અને વિશળ કરણીના વચનામૃતમાં અહ મમત્વ ટાળ્યાની
વાતો આવી ત્યારે પ્રશ્ન પુછ્યું જે એ કેમ ટળે ? ઉત્તરઃ જેમ દેહને વિષે
આત્મશુદ્ધિ છે ને અતિશે હેત છે તેમ શ્રીહરિજિને વિષે થાય તથા મોટા
મંત્રને વિષે થાય તો ટળે ને આત્મવિચારનો ને શ્રીજીના મહિમાનો વેગ
જીવમાં અતિબળવાન લગાડી દેવો જેમ મંદવાડ હાડમાં પેસી જાય છે ને
જેમ વૈરીનો વેગ પેસી જાય છે તેવી રીતનો વેગ જીવમાં લગાડી દેવો.
૪૯ અને વ્યાસાદિક^૭ નિર્ગુણ અવતાર છે ને પરશુરામ તથા સર્કર્ષણાદિક
સગુણ અવતાર છે એમ રામાનુજચાર્યે મહા ભાષ્યમાં કહ્યું છે. ૫૦ અને
ઉપશમ જે રહેવા માંડે તો વૈરાગ્યાદિકની સાંમર્થો^૮ દેખાઈ આવે છે તેને
અંદણ ન ફરે તેજે તિરસ્કાર કરીને ઉપશમને વિષે વર્તતા થકા શ્રીહરિ-

૩ જાતવંત ઘોડા જેમ અશ્વારની અનુવૃત્તિ બરાબર સાચવેછે તેમ ૪ નારદ
સનકાદિક એ ભગવાનના મુક્તારતાર ગણાય છે. પ્રિયવૃત્ત રાજના રથનાં
પૈડાથી સાત સમુદ્ર થયા તે સામર્થ્ય ભગવાનના જેવું કહેવાય પણ સિધ્ધી
તેમને અવતાર કોદીમાં મુકાય નહીં. ૫ ઉપાસ્ય-શ્રી પુરુષોત્તમનારાયણ
ઉપાસક પોતાના આત્માને અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ માને, અને સ્થાનક અક્ષર-
ધાર્મ સમજે એ ત્રણેની શુદ્ધતા કહેવાય. જીઓ શુકાનંદમુનીની વાતો.

૧. વ્યાસજીએ સૌને મોક્ષને માર્ગે ચઢાવ્યા તેથી નિર્ગુણ અવતાર
અને પુરુષરામે અમુકને માર્યા માટે સગુણ. ૨. ઉપશમપ્રાણાને સિદ્ધિઓ

જીનું જાજન ક્યાં કરે તો એકાંતિક ભક્ત થાય છે ને અવતાર માનની એ સીત્ય છે જે સ્ત્રી દ્રવ્યનો ત્યાગ કરાવવો ને ગરીબની રક્ષા કરાવવી ને વિદ્યા, વૈરાગ્ય, ભક્તિને બળે કરીને કોઈ ગરીબનો તિરસ્કાર કરતો હોય તો તેને દેખીને ખમી શકે નહીં એવા સહજ સ્વભાવ છે. ૫૨ અને નિર્બળ અને જાળવાન કેમ જણાય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, જીવને શ્રીજીમહારાજના ભક્તરૂપે જે વરતવું તે એક એકથી બળીયો કેવાય છે તેની વિગત જે કોઈક તો પરદેશમાં જાય છે ને ત્યાંજ વળગી રહે છે, ને કોઈક તો ઘરમાંજ જ રહે છે ને કોઈક તો બુદ્ધિયે કરીને નિશ્ચય કરે છે ત્યારપછી તે ક્રિયાને કરે છે ને કોઈક તો સત્તારૂપે વર્તે છે ને કોઈક તો નિત્ય પ્રત્યાદિક કરીને સર્વ પદાર્થને નાશવંતને અસાર જાણીને ને વૈરાગ્યનું ગ્રહણ કરીને શ્રીહરિજીને વિશે પ્રીતિ કરે છે તે એક એકથી બળીયા છે. ૩ ૫૨ અને અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમયની સ્થિતિ^૪ જુદી જુદી કહી છે. ૫૩ જે આધુનિક મુક્ત છે તે અનાદિ મુક્ત જેવા થાય છે કે નથી થાતા તે પ્રશ્નનો ઉત્તર જે સત્પુરૂષને સંગે કરીને ધર્મજ્ઞાનાદિક પકવ હોય તો તે અધિક છે ને તેમાં ન્યુનપણું હોય તો તે ન્યુન રહેછે. ૫૪ અને ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ, એ સવિકલ્પ તો ઇશ્વર ઇચ્છાયે કરીને થાય છે ને સવિકલ્પ સમાધિ કરવી ને સત્તારૂપે વર્તવું એતો જીવના હાથગા છે જે સાચા થઈને મરે તો અર્થ સાધયામિ વા દેહં પાતયામિ.^૧ ૫૫. અને અમદાવાદમાં નટ રમાડ્યા ત્યારે મહારાજ કહે જે અમે તમાશાને અર્થે નથી રમાડ્યા અમે તો એમ દેખાડીએ છીએ જે પેટને અર્થે અતીશે પુરૂષ પ્રયત્ન કરે છે

જણાય તો પણ જે તેનું ગ્રહણ ન કરે તો એકાંતિક થવાય. ૩ પરદેશ એટલે આ મૃત્યુલોક. ઘરમાં એટલે દેહમાં; બુદ્ધિયે કરીને નિશ્ચય કરી કર્મ કરે તે સત્તારૂપ એટલે આત્મ સ્વરૂપે વર્તે તે અને એકાંતિક થઈને વર્તે એમ પાંચ ભેદ કહ્યા છે. ૪ અન્નમય એટલે ભૌતિક દેહ, પ્રાણમય એટલે સૂક્ષ્મ દેહ, મનોમય કારણ દેહ વિજ્ઞાનમય આત્મસ્વરૂપ અને આનંદમય એટલે પરમાત્મ સ્વરૂપ.

૧ દેહમાં રહી આશ્રમ ધર્મ પાળી, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ પકવ કરવાં હોય તે પોતાના હાથમાંજે પણ અસંપ્રજાત એટલે નિર્વિકલ્પ થઈને સમાધિ વગેરે કરવાનું શ્રી હરિની ઇચ્છાને એકાંતિક ભક્તના સંક-

માટે ઈશ્વરને અર્થ કરે તો શું ન થાય? જે કરે તેને સર્વ સાધન સિદ્ધ થાય છે. જે જીવ એ જેવો સાચો થાય તો. ૫૬ અને શમ,^૩ દમ,^૪ ઉપરતિ,^૫ તિતિક્ષા,^૬ શ્રદ્ધા, સમાધાન એ છ મળીને એક સાધન કહેવાય છે ને વૈરાગ્ય, વિવેક, ને મુમુક્ષા એ ત્રણ સાધન એમ ચતુષ્થ સાધન કહેવાય છે. ૫૭ અને ચાર પ્રકારે નિષ્કામી રહેવાય છે તેની વિગત જે એક તો ધર્મામૃત પ્રમાણે વર્તવે કરીને ને અષ્ટાંગ યોગે કરીને ને સત્તા રૂપે કરીને ને લાગે કરીને પણ નિષ્કામી રહેવાય છે એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૫૮ અને જ્ઞાનાંશ તે કેમ સમજવો? એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે પુરૂષોત્તમનું ને અક્ષરનું ને મૂળ પુરૂષનું ને વિરાટ પુરૂષનું ને જીવનું જે રૂપ પ્રથક પ્રથક કરીને કહે છે ને સમજે છે એનું નામ જ્ઞાનાંશ કહે છે ને સમજે છે એનું નામ જ્ઞાનાંશ કહેવાય છે. શ્લોક: ક્ષેત્રાણાં ક્ષેત્રચિદાંશૈષ પ્રધાન પુરુષેશ્વરમ્ માયાયા: કાલશક્તિચ્છાસ્યચ પરસ્યચ ૫૯ અને વચનામૃતમાં નિરભે રહ્યાનું કહ્યું છે તેને કેમ સમજવું એ પ્રશ્ન ઉત્તર જે એક તો આમનિષ્ઠા પકવ હોય ને શ્રી હરિજીનું મહાત્મ્ય સહિત યથાર્થ જ્ઞાન હોય તો શ્રીજી મહારાજ જેમ કહે તેમ વિશ્વાસ પૂર્વક પ્રતીતિ આવે ને એમ કહેજે માર્ગમાં સિંહ સર્પ મળે કે ઓગણતેરા જેવો કાળ પડ્યો હોય, ને એવા સમામાં મહારાજ કે જે નિરભે રહેજે. કાંઈ ફકર કરશો મા એ વચનમાં તુરત જેને યથાર્થ પ્રતીતિ આવે તેને તો લેશ માત્ર લય આવેજ નહિ પણ જીવને પ્રાકૃત પદાર્થની પ્રતીતિ આવી જાય છે જેમ સિંહની ખીક લાગતી હોય ને કાળ પડ્યો હોય ને તે સમે બે સુરા બે કારે સહાય કરતા જતા હોય ને કાળમાં કોઈ હજાર બે હજાર રૂપૈયા આપે તો જેવો નિરભે ને આનંદ થાયછે તેવો શ્રીહરિજિના વચનને વિષે નિર્ભે ને આનંદ આવતો નથી માટે એ પ્રકારે સત્સંગ સમજતો નથી તે સાડ સત્પુરૂષનો સમાગમ કરીને કસર માત્રને ટાળીને સાધુ થાવું એથી કોઈ

દુપથી થાય છે. ૨ અમદાવાદમાં હાલના મંદિરના ચોકમાં નટની રમત કરાવેલી તેમાં એક નટ નાગરણુ થયો અને બીજો ઢેયડી થયો બન્નેએ માથે બેડાં લીધાં અને પગે શિંગડાં બાંધ્યાં અને દોરડા ઉપર સામસામા આંધ્યા પરન્તુ પરસ્પર અડક્યા નહીં અને ચાલ્યા ગયા એજ પ્રમાણે ત્યાગી તથા ગૃહી પોતપોતાના ધર્મની સુરત રાખી ચાલે તો હરકત આવે નહીં. ૩ સંયમ, ૪ ઇદિયોનું દમન, ૫ વૈરાગ્ય, ૬ ટાઢ તડકો સહન કરવો તે

અધિક પ્રાપ્તિ નથી. ૬૦ અને કારિયાણીમાં રામદાસ વૈદ્યને મહારાજે કહ્યું
 બીક^૧ બહુ જણાય છે ત્યારે તેણે કહ્યું જે હા, મહારાજ. તે ઉપર વાર્તા
 કરી જે પરમેશ્વર* તે સર્વેના અંતર્યામી છે ને સર્વેના નાડીપ્રાણ એમના
 હાથમાં છે એમ કહીને ચકલાંને સમાધિ કરાવી દેખાડી. ૬૧ અને મહા-
 ભારતમાં બ્રહ્મણી ગીતા છે તેમાં અશ્વમેધ યજ્ઞ કહ્યો છે તેની રીતિ એમ
 છે જે જીવરૂપ રાજા છે ને મનરૂપ ઘોડો છે ને ઇન્દ્રિયરૂપ જે પૂર્વ,
 પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ દિશા છે તે પ્રત્યે મુકે છે તે ઘોડાને જ્યારે કોઈ
 ઇન્દ્રિય પોતપોતાના વિષયને વિષે બાંધી શકે નહીં ત્યારે જાણીયે જ
 સર્વે દિશું જતાણી અને યજ્ઞને શ્રીહરિજી મહારાજ અંતર્યામી જપયજ્ઞ,
 મોગયજ્ઞાદિક સર્વે યજ્ઞ ત્યારે પણ અંપૂર્ણ થયા કેવડા એવી રીતે મોમેધાદિક
 સર્વેયજ્ઞની રીતિ જાણવી.^૨ ૬૨ અને લીંગરૂ શરીર કેમ નાશ પામે ? એ
 પ્રશ્ન : ઉત્તર જે સત્તારૂપ થઈને શ્રીજિનું ધ્યાન કર્યા કરે તો કાળે કરીને
 નાશ પામી જાય છે ને જેવો જેને અભ્યાસ કર્યામાં આગ્રહ છે તેવો તેને
 સિદ્ધિ વહેલી થાય છે. ને રન્નેગુણવાળો તો ઉત્થાન બેળી જ ક્રિયા કરવા
 માંડે છે ને તમોગુણી તો અંધધંધ ક્રિયા કરે છે ને સત્વગુણી તો વિચાર્યા
 વિના કરે જ નહિ. ૬૩ અને સર્વે સમાન છે એમ કહે છે જેની વિગત :
 જેમ ચિંતામણિ આગળ પારસમણી આદિક સર્વે સમાન છે ને પારસમણિ
 આગળ હિરણ્ય, ઝવેર, મોતિ આદિક સર્વે સમાન છે તેમ પુરૂષોત્તમ જગ-
 વાન આગળ સર્વે અક્ષરાદિક સમાન છે ને તે અક્ષર ને તેમાં રહ્યા જે
 મુક્ત તેને આગળ મૂળ પુરૂષાદિ ને તેની આગળ પ્રધાન પુરૂષાદિક ને તેને
 આગળ વૈરાટ પુરૂષાદિક અને તેની આગળ બ્રહ્માદિક એમ, એક એકની
 આગળ બીજા સર્વે સમાન છે એવી રીતે બહુ વાત કરી. ૬૪ અને ઉત્તમ^૪

૧ બીક જણાય તેનું કારણ કે શ્રીહરિને સર્વના નિયંતા, કર્તા, અને પ્રેરક
 અભ્યા નથી. * મહારાજની વાત કહે છે. આ વાતો લખનાર સદૃશ
 શ્યામળા ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પોતાના માટે જ લખેલી તેથી વાક્ય રચના
 ઉપર ધ્યાન આપવું યોગ્ય લાગ્યું નથી છતાં તે સદૃશ્યે આ અક્ષર સ્વ-
 રૂપ સ્વામીની વાતો ટાંકી લીધી એ મહદ્ ઉપકારનું કામ કર્યું છે. ૨ સર્વે
 આત્મવશ સુખ સરખાવે. ૩ કારણ સરીર ટાળવામાં મુશ્કેલી થાણી છે.
 ૪. ઉત્તમ મુમુક્ષુ જગવાન તણા તેમના સંત તુરત ઓળખે છે. શ્રીજી છતાં
 ઘણાં મુમુક્ષોએ દર્શન માત્રથી જ તેમનો આશ્રય કર્યો હોય છે. આમાં

મુમુક્ષુનાં લક્ષણ એ છે જે સત્પુરૂષને ઓળખ્યા કાઢે ને તેને મન સોંપી દે ને તેમના સમાગમને અર્થે સર્વે પ્રકારનું લિપ્ત થાય ને કાષ્ઠક ઉત્તમ વિષયને લોભાવવાનું કરે તોપણ ન લોભાય ને ધર્મજ્ઞાનાદિક સાધન ને દેશ-કાલાદિકના વિષમપણાએ કરીને પણ મુકે નહિ ને આત્મા અના માનો વિચાર કર્યા કરે ને સર્વે શાસ્ત્રનું એજ સિદ્ધાંત છે જે સત્તારૂપ થઈને શ્રી હરિજિનુ ધ્યાન કરવું એમને એમ અનેક જન્મ સુગ્રી કર્યા કરે ત્યારે કારણ શરીર નાશ પામે છે. ૬૫ શ્રી હરિજિનું ભજન રમણુ કેમ કરવું એ પ્રશ્ન. તેનો ઉત્તર જે અક્ષર ને અક્ષરના મુક્ત છે તે તો અક્ષરરૂપ થઈને ભજન કરે છે જે ચેતદ્વિપના મુક્ત છે તે તો સત્તારૂપે રહીને કારણરૂપને ટાળતા કથા ભજન કરે છે ને અદ્રિકાશ્રમના મુક્ત તો સત્તારૂપે રહીને ત્ર્યુલ સૂક્ષ્મને ટાળતા થકા ભજન કરે છે ને આપણે સર્વે તો સ્થૂલભાવે વર્તતા થકા ભજન કરીએ છીએ. તેમાં પણ કેટલાક તો અક્ષરભાવે વર્તે છે ને સર્વે કરતાં અનુવૃત્તિમાં રહેવું કંઠણ જણાય છે કારણ કે બીજાનાં મનગમતાં પ્રમાણે વર્તવું માટે સ્વરૂપમાં રહેવા કરતાં પણ^૨ એ કઠીણ છે. ૬૬ અને બુદ્ધિમાન ને એકાંતિક ધર્મ સમગ્રય તો ખરો પણ પોતાનાં જે નાના પ્રકારનાં ગિયાં^૫ છે તેને મુકી ન શકે અને સત્પુરૂષની અનુવૃત્તિમાં પણ રહી શકે નહિ એ ખોટા બુદ્ધિમાનને વિષે પણ જણાય છે. અને મેઢ ભક્તને વિષે શ્રદ્ધા તો હોય પણ સમજી શકે નહિ એ ખોટા છે ને શ્રી હરિજિના સ્વરૂપને સર્વે સ્થાનકને વિષે પ્રકાશમાન જોવું ને ક્યારેક વિજ્ઞાન-દાસને^૬ શ્રીજી મહારાજે સમાધિમાં કહ્યું જે તારે તો કુંઠિત વાસના છે. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું જે માંડે પુછો ત્યારે તેણે પુછ્યું: ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું જે એની તો નિર્મૂળ વાસના છે. ત્યારે ફરીને પુછાવ્યું ત્યારે

બહુ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિની અને પૂર્વ જન્મના સંસ્કારની જરૂર પડે છે. ૨ અનુવૃત્તિ એટલે શ્રીજીની મરજી પ્રમાણે વર્તવું તે. આત્મ સત્તારૂપે અગર અક્ષરરૂપે રહીને ભજન કરવા કરતાં પણ અનુવૃત્તિ અતિ કઠીણ છે. ૫ બીજાં એટલે સ્વભાવ. ૬ આ સંતનું પૂર્વાશ્રમનું નામ તના ભગત હતું. તેમને સમાધિ થતી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી માંદા થયા અને ૨૮ દિવસના અપવાસ થયા ત્યારે તેમણે સમાધિમાં અક્ષર ધામમાં જઈને શ્રીજીને પુછ્યું હતું. કુંઠિત થયેલી વાસના પછી ઉદય થવાનો સંભવ રહે છે, જ્યારે જડમુળથી ઉખડી ગયેલી એવી નિર્મૂળ વાસના ફરી ઉદય થતી નથી. અક્ષર સ્વરૂપ ગોપાળાનંદ સ્વામીમાં વાસનાનું મૂળ હોય જ શં: રીતે ?

પણ એમ જ કહ્યું. ૬૭ અને વિશલ્યકરણીના^૭ વચનામૃતની વાર્તા કરતા ત્યારે પુછ્યું જે અહંમત્વ કેમ ટળે ? ઉત્તર : જે દેહને વિષે જેવી આત્મ-
બુદ્ધિ છે અને અસાધારણ હેતુ છે તેમ જ શ્રી હરિજિ મહારાજ અને
સત્પુરૂષને વિષે એ બેય વાત હોય તો અહંમત્વ ટળી જાય. અને
જ્ઞાનિનું અને અજ્ઞાનિનું લક્ષણ સંક્ષેપે કરીને કહીએ છીએ ને જ્ઞાનિ ભક્ત
પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં શ્રીજીની આજ્ઞાએ કરીને પ્રવર્ત્યા હોય પણ શ્રી હરિજિની
કથા વાર્તા કીર્તન ભક્તિ તથા આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક કર્યા વિના
રહી શકે નહિ ને જ્ઞાની ભક્ત ન થયો હોય તો પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં અતિશે
જોડાઈ જાય ને ભજન રમરણુ યથાર્થ થાય નહિ. ૬૮ અને ત્રણ પ્રકારના
પ્રલયમાં^૮ ફેરી રીતે વર્તે તો ન જોડાય એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે એક તો શ્રી
હરિજિ મહારાજનું ધ્યાન ને યિજ્ઞું તેમના જન્મ કર્મનું દિવ્યપણું યથાર્થ
જાણવું ને ત્રીજું આત્મ સત્તારૂપે વર્તવું એ ત્રણનું અનુસંધાન નિરંતર રહ્યાં
કરે તો ન જોડાય ૭૦ ને કોઈકને હેતુ હોય ને વિશ્વાસ ન હોય ને કોઈકને
વિશ્વાસ હોય ને હેતુ ન હોય એમ વાર્તા કરી ત્યારે કોઈકે કહ્યું કે એ બેની
સમજણમાં શી ખોટ હશે ? ઉત્તર જે વિશ્વાસીને પંચ વિષયમાં રાગ છે
એટલે હેતુ થતું નથી ને હેતુવાળાને એ ખોટ છે જે સત્પુરૂષની મોટયપ
યથાર્થ જાણાતી નથી એટલે વિશ્વાસ આવતો નથી. ૭૧ દેહને દેહના સંખ-
ધીને વિષે જીવને અતિશે હેતુ રહે છે ને આ મનોહરદાસને^૯ આપણે સર્વે
રાંકની પેઠે તગડીને કાઢીએ છીએ પણ જે આપણો સંખધી રાંક થઈને
આવ્યો હોય તો તે ઉપર દયા આવી જાય ને કોઈકાઢી મુકે તો અને અજ્ઞ
ન દે તો તે મંતનો પણ અવગુણ આવે તે ઉપર પરાંતિજના ગોવિંદરામને⁺
દેહને દેહના સંખધીમાં હેતુ હતું તેના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કહી. ૭૨ અને
એવું જે સંખધીમાં દદ હેતુ તે કેમ ટળે ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે વૈરાગ્ય સાથે
આત્મજ્ઞાન નથી અને મહાત્મ્ય સાથે શ્રીજીનું જ્ઞાન નથી માટે નાતજ્ઞતાને
વિષે તથા દેહને દેહના સંખધીને વિષે આસાંકત છે તે તો સમુદ્રની પેઠે

૭ આત્મબુદ્ધિ એ વિશલ્યકરણી ઔષધી કહી. વિષયોરૂપી શત્રુ વાગ્યાં હોય
તેને કાઢવા માટે સંત તથા શ્રીહરિને વિષે આત્મબુદ્ધિનો જ ખરો ઉપાય છે.
૮ નિત્ય, નિમિત્ત અને પ્રાકૃત એ ત્રણ પ્રલય. એટલે મનુષ્ય લોકનો, સત્ય-
લોક સુધી અને પ્રકૃતિ સુધીના લોકનો નાશ. ૯ મનોહરદાસને કાઢી મુકે
પણ પોતાનો સંખધી હોય તો સરભરા કરે એ દેહાભિમાન અને સગાનું
હેતુ કહેવાય. + ગોવિંદરામ પ્રાંતિજના બ્રાહ્મણ હોઈ એકાંતિક ભક્ત હતા.
તેમના બે પૌત્રો હાલ હયાત છે. તેમનું મકાન પ્રસાદીનું છે.

અંતરમાં ભરી છે ને સત્સંગ તો સમુદ્રની લહેરની પેઠે છે માટે અંતઃકરણને વિષે શ્રીજી મહારાજનો મહિમા ધારવો ને તેમની મરજી પ્રમાણે વર્તવું ને અતિશે દયાળુપણું, ને અતિશે વાત્સલ્યપણું, ને અનવધીકાતિશય, જ્ઞાન, બલ, ઐશ્વર્ય, શક્તિ, તેજ એ આદિક અસંખ્યાત કલ્યાણ ગુણ તથા નિરવધ નિરંજન ને નિર્નિકારપણું ને અનવધીકાતિશય, સૌકુમાર્ય, લાનણ્ય, યૌવનાદિ અનંત ગુણગણ એ સર્વ ગુણનું નિધિ એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તથા ભગવાનનાં સ્વભાવ ગુણ ને વિભૂતિ એ સર્વેને અંતઃકરણને વિષે નિરંતર ધારવાં ને મોટા પુરૂષની મરજી પ્રમાણે વર્તવાપણું ને ક્ષેત્રક્ષેત્રજના વિભાગની સમજણ^૧ એ સર્વ જીવને વિષે અવ્યક્તપણે નામરૂપની પેઠે ખુંટી રહ્યાં હોય તો જ્યારે સંભારે ત્યારે તદ્રૂપ થઈ જવાય એવું ને વર્તવું હોય તો દેહ ને દેહનાં અંધીરો વિષેનો સ્નેહ રૂપી સમુદ્ર નાથ થઈ જાય છે અને શ્રીજીને વિષે પ્રીતિરૂપ સમુદ્ર વૃદ્ધિ પામે છે. ૭૩ મુકતાનંદ સ્વામીને મહારાજ વદીને ક્યારે પણ પ્રસાદીના થાળ કે વસ્ત્ર દેતા નહિ સહેજે તે દાડી પ્રસાદી આપતા ને વસ્ત્ર પણ ઘણીવાર આપતા ને બીજાને તો વટે ત્યારે પ્રસાદી તથા વસ્ત્ર દીધા વિના રહે જ નહિ તે મુકતાનંદ સ્વામીને મુઝવણ થાતી નહિ તે કેમ સમજતા જે મુઝવણુ આવતી નહિ ! એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે પાનાને ત્રણ શરીરને ત્રણ ગુણ તે થપી રહિત સમજતા ને શ્રીજી મહારાજના મોટપ ને માન અતિશેપણે સમજતા ને તેમ જ વર્તતા ને હિતકારી પણ અતિશે જાણુના. તેણે કરીને મુઝવણુ આવતી નહિ. ૭૪ ને શ્રીજી મહારાજને પુરૂષોત્તમ સમજીએ છીએ તેનો ઠેરાવ કરવો ને સ્વર્ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ને મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ તેનો પણ ઠેરાવ કરવાં ને સત્પુરૂષને ગુરૂ જેવા માનવા તેનો પણ નિર્ધાર કરવાં ને નિધાર કર્યા વિના દેશકાળાદિક કરીને એક સ્થિતિ રહેતી નથી ને શ્રીજીના ભક્તની સેવા ચાકરી નમસ્કાર ને પૂજાદિક જે જે કરવાં તેનો પણ ઠેરાવ કરવો ને એમ કર્યા વિના તો શ્રી હરિજીને અર્થે યજ્ઞાદિક કરતા હોઈએ તે બીજા દેવને અર્થે પણ થઈ જાય તે સારું દેહ

૧ ક્ષેત્ર એટલે દેહ અને ક્ષેત્રજ એટલે જીવ એ બંને જુદા છે એવી રીતે સાંખ્ય વિચારે કરીને પકવ સમજણુ કરી હોય તેમ જ ક્ષેત્ર જે આત્મા અને ક્ષેત્રજ જે પરમાત્મા તે બંનેનાં સ્વરૂપો સમજીને પરમાત્માના કલ્યાણમય ગુણો સમજીને જે યોગનું જ્ઞાન સિદ્ધ કરેલું હોય તો એટલે કે તેવું જ્ઞાન જીવમાં ઉતરેલું હોય તો જ્યારે સંભારે ત્યારે સાંભરે. જેમ આપણું નામ તથા રૂપ સંભારતાં જ સાંભરે છે તેમ. ૨ જપયજ, તપયજ અને જ્ઞાનયજ.

કરાવ કરીને કરવું એ વાર્તાનો તલતુંબડીની^૩ પેઠે શ્રદ્ધા ઓતા અતિશે શ્રવણ મનનાદિકે કરીને અભ્યાસ કર્યા કરે તો સાક્ષાત્કાર થાય એમ વાર્તા બહુ કરી. ૭૫ એક દરિભક્ત તો સત્સંગ સંબંધી લિપણુ બહુ ખમે છે ને એક નથી ખમી શકતો તો બેમાં શો ગુણુ દોષ હશે? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: લિપણુ^૪ ખમતો નથી તેમાં તો એ દોષ છે જે શ્રીજી મહારાજનો ને મોટા મંત્રનો મહિમા સમજતો નથી ને શ્રદ્ધા પણ અલ્પ છે ને દેહાભિમાન બહુ છે માટે જીવને વિષે સત્સંગ પેસતો નથી. એટલે વૃદ્ધિ પણ પામતો નથી. ને ભીષણને ખમતો નથી એમ બહુ વાર્તા કરી. ૭૬ ને સ્થાનક દેહ ઇન્દ્રિય ને અંતઃકરણ એમને વિષે જીવને પાંચ વિષય સંબંધી રાગ રહ્યાં છે તે રાગને મુમુક્ષને ઓળખવા જે મારે રાગ કીયે ઠેકાણુ રહ્યો છે? તે રાગને ટાળવા સાડ મુમુક્ષને આત્મસત્તારૂપે વર્તવું તે વર્તવાની રીત જે ત્રણ ગુણુની ત્રણ અવસ્થા છે તે થકી હું રહીત છું એમ વરતવું ને ઇન્દ્રિયુનિ ક્રિયા જાગૃત અવસ્થાની છે ને મનની ક્રિયા જે સંકલ્પ વિકલ્પ તે સ્વપ્નાવસ્થા સંબંધી છે, લય તે સુપૃષ્ઠિ સંબંધી છે, એમ જાણીને એ સર્વેથી રહિત સત્તારૂપે વર્તવું તે આત્મ સત્તારૂપે વર્તન કેવાય એમ બહુ વાર્તા કરી. ૭૭ નિર્ગુણ સગુણપાણું સંતમાં કેમ સમજવું એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: જે અક્ષર-રૂપે જે સંત વર્તતા હોય તે વર્તન નિર્ગુણ કહેવાય ને અમ ન હોય તો સગુણ^૧ વર્તન કહેવાય છે. જે સત્સંગી ધર્મને વિષે દૃઢ વર્તતો હોયને શ્રી દરિની મરજીને જાણતો હોય ને સત્પુરૂષને ઓળખતો હોય તે પાકા સત્સંગી કહેવાય. ૭૮ ચાર પ્રકારના માંદાની વિગત જે એક તો દેહે કરી-ને માંદો ને બીજો મને કરીને માંદો ને ત્રીજો તો દેહે કરીને ને મને કરીને ને ચોથો તો સાંજે માંદો એ ચાર પ્રકારે માંદાની વાતા તો સોનાના^૨ વાટકાને ઠેકાણુ દેહે માંદા, કાચના વાટકાને ઠેકાણુ બીજા ત્રણ

૩ તલતુંબડી ન્યાય એટલે કે અગાઉ અભ્યાસ કરનાર પોતે એક તુંબડીમાં તલ ભરીને એકેક તલ, દરેક પાઠ પુરો થતાં, બહાર કાઢતા અને એ પ્રમાણુ જેટલા તલના દાણા હોય તેટલી વખત પાઠ કરતા અને વળી પાછા બધા તલ બહાર નીકળી રહે એટલે ફરીથી તે તુંબડીમાં ભરીને પાછા તલની સંખ્યા પ્રમાણુ પાઠ કરતા. આને તલતુંબડી ન્યાય કહે છે. ૪ કારણે અથવા સંકટ.

૧ આ લોકમાં સાડ દેખાડવા સંપ્રદાયની શૈલી પ્રમાણુ વર્તવું તે સગુણ વર્તન. શ્રીજીને રાજ રાખવાને વર્તવું તે નિર્ગુણ વર્તન.

૨ સોનાના વાટકાને કાંઈ પણ આંચ આવતી નથી. કાચના વાટકા

માંદા. તેને જાળવવા પડે. તેનું દૃષ્ટાંતે કરીને વારતા બહુ કરી ને તે જે દેહે જ કેવળ માંદો છે તે તો સાજા જેવોજ ગણાય ને બીજા ત્રણને તો મંદવાડ લાખો ખરો. ૭૬ ચાર પ્રકારની અનુવૃત્તિએ કરીને તો અતિશે મોટા થવાય છે તેની વિગતઃ પ્રથમ તો હરિભક્તની અનુવૃત્તિમાં વર્તે તો સત્સંગી થાય છે; તે કેડે સંતની અનુવૃત્તિ રાખે તો સાધુ થાય; તે કેડે એકાંતિકની અનુવૃત્તિમાં વર્તે વા એકાંતિક થાય ને તે પછી શ્રીજી મહારાજની અનુવૃત્તિમાં દેશકાળાદિકે કરીને જે મોટા પુરૂષને વિષે અસદ્ બુદ્ધિ થઈ જાય છે તો અસુરભાવને પણ પામી જાય. માટે જ્ઞાનાંશનો અભ્યાસ પ્રમાદ મુકી દબને કરવો અને અતિશે બીક રાખીને વર્તવું ને નિર્ભય ન થાવું એ રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૮૦ નારાયણ બ્રહ્મચારીનું પ્રશ્ન જે એકને મોટા સંતનો જોગ થતો નથી. અને એકને તો મોટાનો જોગ કર્યામાં બહુ બીએ છે એ બેયને શું કારણ હશે? ઉત્તર જે મુમુક્ષુને મોટાનો જોગ નથી થાતે: તેને તો આ જન્મને વિષે અથવા બીજા જન્મને વિષે મોટાઓની ક્રિયામાં અરૂચિ છે એ જ કારણ જણાય છે ને જે મોટાનો જોગ કર્યામાં બહુએ છે તે તો ધર્મમાં શિથલ છે માટે બહુએ છે. ૮૧ વાયકુટનાં પ્રશ્ન તેની વિગત. વાયકુટ તે શું તે ઉપરથી અર્થ જણાતા હોય તેથી બીજી રીતનો અર્થ જેમાં રહ્યો હોય એવું વચન કેવું તે વાયકુટ જાણવું. તે ઉપર વાત કરી કે ધર્મદેવ જે તે અધર્મના સર્જને દોરડામાં નાખીને તાણે છે ને કલંગી દેવ જે તે ચારે કારથી મારી મારીને અધર્મના લશ્કરને દોરડાં ગણાવેને વિષે બંધાવે છે ને નારાયણ ચક્ર જે તે ચારે પાસેથી બાળે છે તેને જોધને ધર્મદેવ અતિ દયાળુ છે માટે એમને વળી દયા આપે છે એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે ધર્મદેવને ઠેકાણે તો આચાર્યજી મહારાજ છે ને અધર્મના સર્જને ઠેકાણે તો જે ધર્મમાં જથ્થા, નથી વર્તતા એવા ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ છે ને કલંગીવાળાને ઠેકાણે તો જે શ્રી હરિજિના ભક્ત ધર્મમાં જથ્થા વર્તે છે ને બહુ બુદ્ધિવાળા છે તે છે. ને નારાયણ મુનિના ચક્રને ઠેકાણે તો તેમનાં વચન જે શિક્ષાપત્રી, ધર્મામૃત, વચનામૃત ને નિસ્કામ શુદ્ધિ તે છે એ ચારે કારથી બાળે છે. તે શું તો જે ધર્મને વિષે મોજો વર્તે છે તેને સચ્ચાસ્ર શ્રીજી, તથા સંત સર્વે દપકા દે છે એટલે કરીને નિરંતર બળ્યાં કરે છે ને સુખીઓ રહેતો

ભાંગી જતાં વાર ન લાગે તેમ દેહનો મંદવાડ તો તુરત જાય પણ મનનો મંદવાડ જતો નથી.

નથી એ રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૮૨ અને કાળના માનની વાર્તા કરી જે આ લોકને વિષે તો સૂચે કરીને કાળનું માન છે, (ને બ્રહ્મપુરને વિષે તો શ્રીજી મહારાજને* શયને કરીને રાત્રી કહેવાય છે ને જગવે કરીને દિવસ કહેવાય છે એમ રીત છે) ને શ્રીજી મહારાજના ભજનને પ્રતાપે કરીને મારા અંતઃકરણ સામું જોવાને પુરૂષ પણ સમર્થ નથી ને એમાં પ્રવેશ કરે છે તેથી જાણીએ છીએ કે તેમાં પુરૂષોત્તમનું આવિર્ભાવપણું છે, ને આ રામચંદ્ર છે ને આ શ્રીકૃષ્ણ છે. સનકાદિક જે ને ત્યાગી છે ને નિષ્કામાદિક ધર્મને વિષે અતિકુશળ છે તો પણ વૈરાજ ભેગા કેમ લય ને ઉપજવું થાય છે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે એમને વૈરાજ પુરૂષની ઉપાસના છે તેણે કરીને વારમવાર જન્મમૃત્યુ થાય છે ને મુમુક્ષુના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા જે દત્ત કપિલજી તે શ્રેષ્ઠ જણાય છે ને એથી ઋષભદેવજી શ્રેષ્ઠ જણાય છે ને તે દરતાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તો અતિશે શ્રેષ્ઠ છે ને અતિ સમર્થ છે અને એ સંધાથે જે જે ભાવે કરીને જે જોડાય છે તેનું કલ્યાણ થઈ જાય છે ને તે વાત તો કામાદ્ભયાત્ સ્નેહાદ્વાપિ એ ભાગવતના શ્લોકમાં કરી છે. અને અ.જ તો આશ્રય માત્ર કરીને કલ્યાણ થઈ જાય છે એટલે કરીને પૂરણ ન થાવું ને ધર્મ, જ્ઞાનાદિક ને પુરૂષ પ્રયત્ને કરીને શીખીને શ્રીજીના એકાંતિઃ ભક્ત થાવું. સત્સંગ કર્યાનું એ જ ફળ છે. ૮૪ અને શ્રી હરિ મંદિર ગંગાંધી કામકાજ કરતો હોય તેની ઓથ લઈને કાંઈક વધુ ઓછું વર્તાય તો શ્રીજી મહારાજ રક્ષા કરે કે ન કરે? કેમ જે એ આજ્ઞાએ કરીને કરે છે માટે, એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે જે એ પુરૂષ પ્રયત્ને કરીને સાવધાન વર્તે તો હોય ને અજાણમાં ને આડું અવળું થઈ જાય તો રક્ષા કરે ને તેને દાંડ ભોગવવો પડે એ રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૮૫ પ્રકૃતિની ઇચ્છાએ કરીને પુરૂષનું ૩૫ છે ને પુરૂષની ઇચ્છાએ કરીને પ્રકૃતિ રૂપવાન થઈ આવે છે પણ બેયનું મૂળ ૩૫ કેવું છે? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે મૂળ ૩૫ તો બેયનાં

* શયનની વાત ક્ષેપક જણાય છે છતાં જો કોઈ અનુભવી મંત્ર પુલાસો કરશે તો આભારી થઈશું. સ્વામીએ રામચંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણ કોને ઉદ્દેશી કહ્યા તે સમજાતું નથી.

x નરણીએ કાંટો નીકળે તેમાં તલવારની જરૂર નથી. તેમ જગતની ઉત્પત્તિ માટે શ્રીજીએ માત્ર પુરૂષને જ પ્રેર્યા, કામને પ્રેર્યા અક્ષરને પ્રેર્યા પણ મુક્તોને નહિ. માટે આમાં ઇશ્વરની ઇચ્છા કારણ નથી. તેમની ઇચ્છા તો તેમને મુક્ત કરવાની જ છે. આ વાત ખરાખર સમજાતી નથી.

દિવ્ય છે. ત્યારે (શું) અક્ષરના મુક્તો ને બદ્ધ જીવું ના જેવું છે? મુક્તો ના જેવું ને બદ્ધ જીવું ના જેવું પણ નથી. એ એ તો શ્રી હરિજિની શક્તિ છે માટે દિવ્ય રૂપ છે ને એમાં જે નાના પ્રકારના વિકાર જણાય છે તે તો ઈશ્વરની ઈચ્છાએ કરીને છે. ૮૬ ને શ્રીજી મહારાજનો મહિમા એમ સમજવો જે જેમ નવસો નવાણું નદીયુંનું ભેળું પુર વહેતું હોય તો લાખ મણના પાપાણાદિક સર્વે તણાઈ જાય, કોઈ ટકી શકે નહિ તેમ પુરુષોત્તમની મોટપ એમ જાણવી જે ષ્ઠ્યાદિક સર્વે દેવ થકિ તથા કાળાદિક થકી તથા અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા જે અનંતકાંટી મુક્ત તથા અક્ષર એ સર્વે થકી મહારાજ પર વરતે છે ને એ સર્વેના પ્રેરક, પ્રવરતક ને નિયંતા છે ને જ્ઞાન ને ઐશ્વર્યના આપનારા છે ને સેવ્ય છે ને સ્વામી છે ને જનનીય છે એવી રીતે શ્રીહરિજિનો મહીમા યથાર્થપણે સમજે અને જીવાત્માને ત્રણ દેહ ને ત્રણ અવસ્થા ને ત્રણ ગુણ ને પંચ પ્રાણ ને પંચ-ભૂત ને પંચ વિષય તથા ચાર અંતઃકરણ દશ ઇન્દ્રિયું તથા ચૌદ દેવતા એ જે સર્વે માયાનું ટોળું તે થકી અતિ વિલક્ષણ ને પૃથક જાણીને જીવ સત્તાને અક્ષર સાથે મનન દ્વારાએ કરીને નિરંતર જોડ્યા કરે તો મંકદપ વિકદપ કાંઈ ટકી શકે નહિ. સર્વે સમાઈ જાય ૮૭ ને શ્રી હરિજિની જે ક્રિયાશક્તિ, કર્મશક્તિ ને જ્ઞાનશક્તિ એમાં કર્મ સરસ છે ત્યારે સંતે કહ્યું જે જ્ઞાન શક્તિ સરસ છે. ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું જે જે સમે જે શક્તિ કામમાં આવે તે શક્તિ સરસ છે. ૮૮ મોટા સંતને મંદવાડ કેમ નડે છે? ત્યારે કહ્યું જે ઈશ્વર જાણે જે એમને વિષે કોઈ જાતની ખોટ નથી ને લગારેક દેહાલિમાન ટળી જાય છે તે સારૂ ઈશ્વર મંદવાડ આપે છે. ૮૯ એ સરખા હરિભક્ત હોય તેમાં એક તો પોતાનુંજ કાર્ય કરે ને બીજો તો બહુ મનુષ્યને સમાસ કરે તેમાં સરસ કીયો છે? તો જે બહુ મનુષ્યને સમાસ કરે તે જ સરસ છે ને તે સંત જે તે અલ્લાવને ટાળવા સારૂ લાગતાં વેણુ કહે તોપણ હિતકારી જ માંનવું ને સંત ભેળા જાણવું ને સ્વભાવ ભેળે તો જાણવુંજ નહિ, એવી રીતે વાર્તા કરી. ૯૦ અને મુમુક્ષુને એમ સમજવું જે હું પોતાને પાપે કરીને માંદો પડયો છું ને વળી દેહને અર્થે જે નાશવંત ને અતિ તુછ એવા જે પંચ ગ્રિપય તે સારૂ હરિ ભક્તનો તથા સંતના અવગુણ રૂપ પાપ કરે છું તેને હું ક્યાં છુટીશ એમ સમજીને કોઈનો અવગુણ ન લેવો ૯૧ ને ફળમૂળાદિકને વિષે ને વગડ ને સમાગદિકને વિષે ને બાજરા, ઘઉં, ચોખ્ખાદિક કાચા દાણા ને લોંટ ને ઘી, ગોળ મિશ્રિત અન્ન એ સર્વેને વિષે એક એકથી અધિક

અધિક ધુમાડો ને પ્રમાદ^૧ રહ્યો છે. ૯૩ અને જીવ કાચે ઢેકાણે રહે છે? સુષુમ્ણા નાડીમાં રહે છે? એ તો મુક્તની નાડી છે ને જીવની દષ્ટિ દશ્ય સામી રહે છે. માટે બદ્ધ રહે છે તેને પનંગીયાને^૨ દષ્ટાંતે કરીને શ્રીજીએ બહુ વાત કરી. ૯૪ અને પરમેશ્વરની આગન્યાંને વિષે બ્રહ્માદિક તથા ઇંદ્રાદિક દેવ કેમ જાને છે? જેમ અંદ્રેજની આજ્ઞામાં મેતા મુછંદી વર્તે છે તેમ. ૯૫ અને મહાપુરૂષને રહ્યાનાં સ્થાનક શાનાં છે? પંચ ભૂતનાં છે. તે સમે પંચભૂત ક્યાંથી થયાં? જેમ મરતિમાન અગ્નિદેવમાં જ્વાળા રહેલ છે તેમ પંચભૂત એમ રહેલ છે. ૯૬ જીવ તો માયાને વિષે જ સદા વર્તે છે તથા મલીન સત્વ, રજ, ને તમ તંણે યુક્ત છે ને ઈચ્છા સહિત છે ને શ્રી હરિ મહારાજ તો પ્રથમ સત્પુરૂષને વિષે સત્વગુણમય શરીરને આપે છે તે પછે જ્યુ'ં કંચુ'ં હર્મ કરેતા જન છે તેવા તેવા દેહને પાંમતો જાય છે ને સન્સારે કરીને શ્રીજી મહારાજની જેમ મોટયપ જાણતા જાય તેમ વિશ્વાસ પણ આવતો જાય છે તેમ તેમ શુદ્ધ ને પ્રકાશવાન થાનાં જાય છે એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૯૭ પંચ વિષયને વિષે દોષ દેખાડીને દુષ્પરપણાની ને અસત્ય-પણાની વાર્તા કરવી તે પણ સત્પુરૂષની સાખ્ય લાવીને કરવી ને જેને શ્રી હરિજિનો મહિમા સમજાય છે તેની તો આવી સ્થિતિ થાય છે. જેમ વૈકુંઠનાથના માહાત્મ્યે કરીને સનક દિક્કુ^૩ ચિત્ત ને તનુ તે ક્ષાલને પામી ગયું કેતાં અક્ષરસ્થિતિમાંથી બાહર નીસરી જવાળું. ખખર રહી નહિ. જેમ રાંકને ઈંદ્રપદવી આવે તેને જેમ આશ્ચર્ય થાય છે એમ વરતાય ત્યારે જાણીએ જે મહિમા સમજણો. એ રીતે પથાભાષ ગરાસીયાનો દીકરો જે બ્રહ્મણ તેને દષ્ટાંતે કરીને બહુ વાત કરી. ૯૮ અને ગુણાતિતાનંદ સ્વા-

૧ સાદા ખોરાક કરતાં ભારે અને મિઠ ખોરાક ખાવાથી પ્રમાદ વધારે થાય છે તેમજ તે રાંધવામાં પણ ધુમાડો વધારે કરેલા પડે છે.

૨ મતલબકે જીવને માયાના રૂપનો મોહ છે જેમ પનંગીયાને દિવાના રૂપમાં મોહ છે તેમ તેથી બદ્ધ રહે છે.

૩ સનકાદિકને એવો વૈરાગ્ય થયો કે તેમનો દેહ પાંચ વર્ષના બાળક જેવડોજ રહ્યો. મતલબકે તેમનો આત્મા નિરવયવ હતો તે પિંડ બ્રહ્માંડથી બુદ્ધો ન પડી શક્યો.

મિએ સ્વમાની વાત કરી જે શ્રીજી મહારાજે એકાંતિકમાં બેઠે દેખાડ્યો^૧ ને કયું જે એવા તો આ સમે એકજ^૪ છે જિજ્ઞે એવો ડાઘ નથી. ૯૯ અને સમૈયામાં જઈને સત્પુરૂષની સોજત કરીને કમાણી કરવી ને તેને વધારવી ને ડાઘક તો વધારે છે ને ડાઘક તો ઘટાડી પણ દે છે ને ફેટલાક તો ખરાખર પણ રાખે છે. તે એને શી કમાણી જે શ્રી હરિજિ મહારાજને વિષે મહાત્મે જુક્ત ને ધર્માદિક અંગે સહિત ભક્તિ કરવી ને તેને વધારવી તે મહત્પુરૂષના સંગે કરીને શિખવું એ કમાણી સમૈયામાં કરવી એમ બહુ વાર્તા કરી. ૧૦૦ અને પાડરૂ (વાછડું) ના દષ્ટાંતે કરીને વાત કરી જે સદ્ગુણિનો અભ્યાસ સત્પુરૂષના સંગે કરીને નિરંતર કર્યો કરે તો સદ્વાસના^૫ વૃદ્ધિને^૫ પામે છે એમ વાર્તા બહુ કરી. ૧૦૧ અને ગાયને જેમ દશ વિશ મનુષ્યે માનીને વાઘ કર્યો તે દષ્ટાંતે કરીને સ્વભાવના^૬ અસત્યપણાની વાત કરી જે અતિ નિર્ણય ને કાયર ને ઇશ્વરના બળ પરાક્રમને ન જાણતા એવા જે અજ્ઞાનિ મનુષ્ય તેમણે સ્વભાવનું બળ વખાણ્યું છે ને શ્રીજીના એકાંતિક ભક્ત છે તેની આગળ અતિતુચ્છ અતિ રાંક છે. ૧૦૨ અને ટિટોડીના^૭ દષ્ટાંતે કરીને પુરૂષપ્રયત્નની વાર્તા કરી જે જે એ મંડી તો ગરૂં સહાય કરી તેમ જીવ સાચો થઈને એકાંતિક થવાને અર્થે સાધન શિખે તો શ્રીજી તથા તેમના સંત સહાય કરે એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૦૩ અને જે પ્રકારની છુટિની વાર્તા કરી જે એક છુટિ તો ત્રાંખાદિકને સોનું કરી નાંખે છે તેમ જુદ્ધિમાન મંતને સંગનું કારણ તો સંગઃસંગજ છે એમ વાર્તા બહુ કરી. ૧૦૪ અને જીવને પંચ વિષય અંબધી સુખ ને નવાં જ રહે છે ને પરમેશ્વરની જે ભક્તિ કરવી ને મહિમા શિખવો તથા શ્રીજી મહારાજનાં જે એકાંતિક સાધુ છે તેમનો મહિમા સમઝવો તથા ધર્મજ્ઞાનાદિક સમજવું એ સરવે જીનું થઈ જાય

૪ ગોપાળાનંદ સ્વામી. ૫ વાછડું જેમ ગાયથી દુધપાન કરવાનો અભ્યાસ રાખે છે તેમ.

૬ બાળપણમાં માળાગે, વિદ્યાગુરૂએ અને દીક્ષાગુરૂએ ખાટા શબ્દોને સાચા કહી બતાવ્યા છે તેમ.

૭ ટિટોડીનાં બચ્ચાં સમુદ્રના કીનારે હતાં તે સમુદ્રના જળથી ધસડાઈ ગયાં, તેથી ટિટોડીએ વૈર લેવા માટે ચાંચવડે સમુદ્રનું જળ ખાલી કરવા માંડ્યું તેને માટે ગરૂજીને દયા આવતાં તેમણે સહાય કરીને આખરે સમુદ્રે બચ્ચાં કાઢી આપ્યાં, એમ પુરૂષ પ્રયત્ન અતિ બળવાન છે.

છે. એનું કારણ એ છે જે શ્રીજી મહારાજનાં મહિમા સમગ્રજાણી નથી માટે અદ્વા અતિ મંદ રહે છે તે સારૂ સત્પુરુષોનો સંગ કરીને મહિમા શિખવો એમ વાર્તા બહુ કરી. ૧૦૫ અને અખંડાનંદ સ્વામીની પેઠે મોટમના થાવું પણ વાત વાતમાં મુંઝાવું નહિ અને અખંડાનંદ સ્વામીને માથે નિષ્કામી વર્તમાનમાં ચુક્યાનો અપવાદ એક સાધુએ નાંખે । ત્યારે તેમણે કહ્યું જે “ખોટા ક્યું બોલતે હો !” પણ તેનો શોક કે ઉદ્વેગ ત્યારે પણ થયો નહિ, એ મોટમનાનું લક્ષણ છે. એ શું કહ્યું ? તો પાંચ-વિષયની ઉપેક્ષા રાખ્યાની બુક્તિ કર્દી. ને દામા જે તે સમર્થ અસમર્થ સર્વેને રાખવી તે સમર્થને શાભા છે ને અસમર્થને સુખકારી છે તેણે કરીને નિર્માની વર્તમાન દૃષ્ટણે પાગલાનું કહ્યું એમ વાર્તા બહુ કરી. ૧૦૬ અને ત્રણ પ્રકારના બુદ્ધિમાનની વાર્તા કરી જે એક બુદ્ધિ તો હજારોના અંધન કાપી નાંખે ને ખાનપાનાદિક સનમાનને વિષે અધાય નથી ને બીજો તો ઘણાકનો સમાસ કરે પણ પાંડે તો સન્માનાદિક કરીને અધાર્ણ જીવ ને ત્રીજો તો પોતાનો માંડ માંડ સમાસ કરે એવી રીતે સત્વ, રજઃ અને તમોગુણમય બુદ્ધિના ભેદ કહ્યા ને પાંચ પ્રકારના મનુષ્ય સંસારને ત્યાગે છે. તેમાં એક તો નિર્ધન, બીજો આળસુ અને ત્રીજો કૃતક્રી ને ચોથો તે વિચારવાન ને પાંચમો આળસુ. તે તો જેવો સંગ મળે તેવો થાય છે. ને અષ્ટ બુદ્ધિમાનનો સંગ મળે તો ડાળિયો થઈ જાય છે. જેમ આળસુને જેવી ગળથુથી પાય તેવો થાય છે તેને દંડાણે સંગ છે. ૧૦૭

ચાલકૈઃ સત્રી વિશતે યા દશાંશ્વોપસેવતે એમ વિદુરનીતિમાં કહ્યું છે અને મુંડ સામું જોઈ અતિશે દયાયે કરીને વાત કરી જે એક અણુમાત્ર પણ પ્રીતિ માર્દક પાંચ વિષયને વિષે રાખશે માં અને એ કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘ્ન કરનારી છે. ૧૦૮ અને વૈરાગ્ય ને મહાપુરુષાદિક જે તે મૂરતિનો મહિમા તો સમેજે છે ને માયા સાથે કેમ જોડાય છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે એ ઐશ્વર્યાર્થી ભક્ત છે તે સારૂ જોડાય છે ને જ્ઞાની ભક્ત હોય તો ન જોડાય તે માટે જ્ઞાનીને જગતમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે ને તે ભક્ત જેમ શ્રીજીને ભજે છે તેમ શ્રીજી પણ એને ભજે છે એમ મહારાજે વાર્તા કરી. ૧૦૯ અને ભજન સ્મરણ જે કરતો હોય તેને અવસ્થા અને એના ગુણ આજીવવા આ દેહરૂપ થઈને ભજન સ્મ-

૮ “ જેને જેવો સંગ રંગ પણ તેવો પેસે ” એ સરખાવો.

૯ એટલે કે આ વાતો કાખનાર શામળા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી સામું.

રણુ કરે તો તત્કાળ વાસનામય દેહ નાશ પામે નહિ. ને ધર્મ બે^{૧૦} પ્રકારનો હોય ને જ્ઞાન વૈરાગ્ય પણ હોય તોપણ ભક્તિ વિના સંપૂર્ણ ન કહેવાય ને એ ચાર હોય પણ શ્રીજી મહારાજની કૃપા વિના સંપૂર્ણ થાય નહિ. ૧૧૦ અને ધર્માદિકમાં જે ગુણ છે તેને પ્રથક પ્રથક કહે છે. ધર્મ-માં તો એ ગુણ છે જે ધર્મને વિષે દ્રઢપણે વરતતો હોય તો તેનો પાયો સત્સર્જનને વિષે અચૂન થાય છે ને જ્ઞાનમાં એમ ગુણ છે જે આત્મા આનાત્માના વિવેકને યથાર્થ સમજતો હોય તો માન અપમાને કરીને ને સુખ દુઃખાદિકે કરીને દુઃખી થાય નહિ. ને વૈરાગ્યમાં તો એ ગુણ છે જે ચાર પ્રકારના^{૧૧} પ્રલયે કરીને પ્રકૃતિ પુરૂષને લઇને તૃણ પર્યન્ત ક્યાંઈ, શ્રીજી ને તેમના સંત વિના બીજે પ્રીતિ રહે નહિ. ને મહિમામાં એ ગુણ છે જે પુરૂષોત્તમનો મહિમા સમ્યક પ્રકારે સમજાણો હોય તો અક્ષરથી લઇને વૈરાટ પુરૂષ પર્યન્ત કોઇની મોઝપ મનમાં પેસેજ નહિ ને ભક્તિમાં એ ગુણ છે જે ભક્તિને મૂર્તિમાં ચોખ્ખાનો સ્વભાવ છે માટે સાકાર વિના નિરાકાર ને કોઇ શાસ્ત્રે કરીને ને કોઇની વાર્તાયે કરીને પણ કોઈ કાળે પ્રતીતિ આવે જ નહિ એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૧૧૨ અને પરમેશ્વર વિના બીજા કોઇ આકાર મનમાં ધરાઇ જાય તો તેને ટાળ્યાની ભુક્તિ શાસ્ત્રને વિષે સત્પુરૂષે કહી છે તે શિખવી તે શું તો જે શ્રીજી મહારાજના ધ્યાન ને જાણપણા રૂપે રહીને ટાળવા^{૧૨} ને નિત્ય પ્રત્યાદિકે કરીને નાશ-વંત અને અતિ તુચ્છ ને સ્વપ્નતુલ્ય સર્વે આકૃતિયુને જાણવી તે ઉપર કાખના મુવાળાના વચનામૃત ને^{૧૩} પાંચ વાનાંનું નિત્યે અનુમંધાન^{૧૪} રહે છે તે બે વાંચ્યાં. ૧૧૨ અને એક ભક્ત તો પરમેશ્વરને ને જીવસત્તાને દેખે છે ને એક તો જથાર્થ જાણે છે એ બેમાં કયો સરસ છે ? એ પ્રશ્ન:

૧૦ ભાગવત ધર્મ અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ. ૧૧ નિત્ય, નિમિત્ત, પ્રાકૃત અને આંત્યતિક એમ ચાર પ્રકારના પ્રલય છે. ૧૨ આકારને ટાળવા.

૧૩ કાખમાં ઉગેલા વાળ જેમ બધાય સરખા તેમ જગતના બધા આકાર સરખા ગણી તેને નાશવંત જાણવા.

૧૪ આ પાંચવાનાં આ પ્રમાણે છે ૧ જરૂર મરી જાવું છે, ૨ આટલું કર્યું છે ને આટલું બાકી છે, ૩ પંચ વિપયની વાસના ટળી છે કે નથી ટળી ? ૪ આને આની વાસના ટળી છે અને આને આની નથી ટળી એમ સર્વેના હૃદય સામું જોયાં કરવું. ૫ ને મનને ઉદાસી ન કરવું (જુઓ છેલ્લા પ્રકરણનું ૩૦ મું વચનામૃત)

ઉત્તર જે દેખતાં કરને તો જથ્થા જાણે છે તે બહુ ઐદૃષ્ય છે ને એ એ હોય તો કોઈ વાતનો વાંધો જ રહે નહિ. એને જ્ઞાની ભક્ત કહેવાય. ને એમ સમજે જે આત્મા તો સૃષ્ટિને આઘ જન્મ્યા નથી ને અંતે નાશ પણ નહિ થાય ને મધ્યે વ્યભિચારને પણ પામતા નથી ને દેખે છે, સાંભળે છે ઇત્યાદિક જે જે ક્રિયા કરે છે તે જીવ જ કરે છે એમ દ્રષ્ટારૂપે વર્તે છે તેને કાંઈ ગધેડો કહે, મીનડો કહે ઇત્યાદિક માન અપમાનને પોતાને વિષે માને નહિ, એને જ્ઞાનિ ભક્ત કહેવાય એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૧૧૩ અને આત્મીયિક પ્રવ્રયને અંતે શ્રીજી મહારાજ અક્ષરધામને વિષે જેવા અધૈયિક પાર્શ્વ ઐશ્વર્ય ને સામર્થ્ય એ સોતા રીયા છે એવા જથ્થા જાણે એને જ્ઞાન કહીયે અને વિજ્ઞાન જે એના એ સ્વભાવે સોતાજ મનુષ્યરૂપે થયા છે પણ તેમાં જે કામાદિક સરવે ભાવ દેખાય છે તે દિવ્ય છે એમ જથ્થાજાણે સમજે તેને વિજ્ઞાન કહીયે, ત્યાં ગોપીયુંના ને બલિ-રાજના^{૧૬} દ્રષ્ટાંતે કરીને બહુ વાર્તા કરી. ૧૧૪ અને વૈરાગ્ય ભક્તિ ને ધર્મ એમના હેતુ, સ્વરૂપ ને ફળ પ્રથક્ પ્રથક્ કહો એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે ભક્તિ-નાં કારણુ તો સત્શાસ્ત્રમાં જે ભક્તિ ઉપન્યાનાં સાધન^{૧૭} કહ્યાં હોય તે છે ને શ્રીજી મહારાજને વિષે પ્રીતિ છે તે સ્વરૂપ છે અને શ્રીજી મહારાજ વશ થાય એ ફળ છે ને વૈરાગ્યનો હેતુ તો પદાર્થમાત્રને વિષે જે દોષદ્રષ્ટિ તે છે ને સ્વરૂપ તો વિષયમાત્રનો ત્યાગ કરવાની જે ઇચ્છા તે છે ને જે વિષયનો ત્યાગ કર્યો છે ને વળી મળે તો ભોગવ્યાને વિષે રાંકપાણું થવાય નહિ એને ફળ કહ્યું છે. ૧૧૫ અને શ્રીહરિજિનું ને આત્માનું જે જ્ઞાન છે તેને ઉપન્યાનું કારણુ તો સત્પુરૂષ ને સત્શાસ્ત્રોનો સંગ છે ને એ બેયનિ જેમ છે તેમ સ્થિતિ પોતાની બુદ્ધિને વિષે નિરંતર રહ્યાં કરે તેને સ્વરૂપ કહે છે ને શ્રીજીને વિષે મહાત્મ્યે સહિત પ્રીતિ છે તેને ફલ કહે છે ને ધર્મ ઉપન્યાનું કારણુ તો ધર્મશાસ્ત્રનું આદરે સોતા જે શ્રવણ કરવું તે. ને નિયમ છે તે ધર્મનું સ્વરૂપ છે ને જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિકને ધરી રહે તે ફળ છે. ૧૧૬ અને સત્સંગમાં તો અન્ન વસ્ત્ર જથ્થા જોગ્ય મળે છે તોપણ મુંઝ-

૧૫ માત્ર દેખનારને તો કૃપાથી દેખાય છે પણ કૃપા ન હોય તો ન દેખાય તેમાં જ્ઞાન નથી હોતું તેથી તે ઉતરતો છે.

૧૬ ગોપીયુંએ રાસકીડા છતાં શ્રી કૃષ્ણને ઉર્ધ્વરેતા જાણ્યા અને જમનાજીએ માગ દીધો તે વિજ્ઞાન અને બળિને પાતાજે અંધો ત્યારે તેણે ભગવાન જાણ્યાં તે જ્ઞાન. ૧૭ ભાગવત ધર્માદિક.

જથ્થુ રહે છે તેનું શું કારણ છે ? તે તો પંચવિપયની આસક્તિએ કરીને રહે છે તે તેનાં બિંબાં* તો અનેક પ્રકારનાં છે તેને વિષે, મુંઝવણ માત્ર રહી છે માટે આસક્તિ ટાળીને સંત થાવું. તેનાં લક્ષણ મુક્તાનંદ સ્વામીનાં કીર્તનમાં કહ્યાં છે જે “ સંતજન સોઈ સદા મોઘ ભાવે ” એ ચાર કીર્તનનો જે ભાવ હોય તે કહો: **ધર્મસ્ત્યાજ્યો ન કર્હિચિત્** એ શ્લોકને વિષે એ ચાર કીર્તનનો રહસ્ય છે તે કહીએ છીએ જે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને માહાત્મ્યે સહિત જે શ્રીજી મહારાજની ભક્તિ કરવી ને માહાત્મ્ય જાણવાને અર્થે સાચા સંતને સેવવા એ કીર્તનનો ભાવ છે. તે જે વિપયને વિષે આસક્તિ છે તેને કાઢ^{૧૮} જેવી જાણવી ને ધર્મ જ્ઞાનીદિકને વિષે જે આસક્તિ ઉપજે તેમાં પુત્રાદિકની પ્રાપ્તિ જેટલો આનંદ પામવો એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૧૭ અને એક દિવસ એમ વારતા કરી જે ગુરૂ થાવું કે શિષ્ય થાવું એ બેમાંથી એક શિષ્યવું ને બીજે દિવસે સર્વેને પુછ્યું જે મુંઝવણ ટાળવાને અર્થે એક બે સંતને મન સોંપ્યું છે કે નહીં ? તો સર્વેએ જેને જેને મન સોંપ્યું હતું તેનું નામ લઈને કહી દેખાડ્યું. ૧૧૮ અને ત્રીજે દિવસે વાર્તા કરી જે કેવાં લક્ષણે ભુક્ત હોય જે જેનો સત્સંગને વિષે અચળ પાયો ઠાય ને તેને કાઈ પણ વિધે કરીને મુકી શકે નહીં. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર: એક તો શ્રદ્ધા અતિશે હોય ને સ્વભાવ ટાળવાને વિષે આગ્રહ પણ ઘણો હોય ને સત્સંગની ભિપણ પણ સરવે પ્રકારે ખમે ને કાંઈ રીતે કચવાઈ જાય નહિ એવાનો અચળ પાયો જાણવો ને એવી જાતની સમજણ નકી કરવી, એ જ કલ્યાણનું મૂળ સાધન છે એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૧૯ અને પુષ્પોત્તમ ભગવાન અક્ષર ને અક્ષરના ભુક્ત ને પુરૂષ, કાળ, માયા ને જીવ ઇશ્વર ને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને માહાત્મ્યે સહિત શ્રીજી મહારાજની ભક્તિ ને વ્યવહાર એ સર્વેનું જ્ઞાન યથાર્થ જાણવું જોઈએ ને વ્યવહારનું જ્ઞાન ન હોય તોપણ મુંઝવણ આવે છે ને માવા^{૧૯} ભક્તના દ્રષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી. ૧૨૦ ને શ્રીહરિદૃષ્ટાંતો ભક્ત હોય ને રંગેગુણને વિષે અતિ આસક્ત વર્તે તો હૈય તો, અનિરૂદ્ધ કે બ્રહ્મા જેવો થાય છે ને તમોગુણને વિષે અતિ આસક્ત મતિ હોય તો સંકર્ષણ

* સ્વભાવ. ૧૮ શરીર ગમે તેવું સાંચું હોય પણ કાંઈ ખરાબ થાય તેમ આ શક્તિને લીધે ધર્મની બીજી સુંદરતા પણ બગડે છે.

૧૯ આ ભક્તને વ્યવહારનું જ્ઞાન નહોતું તેથી મુંઝાતા તેઓ જુના-ગદના પટલીયાં હતા.

કે શિવજી જેવો થાય છે ને સત્વગુણમાં અતિ આસક્તિ હોય તો પ્રધુન્ન તથા વિષ્ણુ જેવો થાય છે ને જે એકાંતિકના સંગે કરીને ભાગવતી થાય છે તે તો નિર્ગુણ ભક્ત કહેવાય છે ને એ તો સર્વેને વિષે શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે, ને એને વિષે પણ નિર્બળ ને અતિ જળવાન હોય છે ને જે અતિ બળીયા એકાંતિક ભક્ત હોય છે તે તો શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાએ કરીને પ્રધુન્નાદિકને વિષે માન આપ્યું હોય તો તેના માનને ઉતારીને રૂડી રીતે સ્થિત્યાદિક ને ધર્મ જ્ઞાનાદિકે સોતા પ્રવર્તાવીને નિર્દોષ થકા પાછા આવીને સેવાને વિષે તત્પર રહે છે ને જે હરિભક્તને સત્વ પ્રધાન વર્તે તો હોય તેને મુંઝવણ તો આવે પણ સત્સંગનું અવગું કરે નહિ, ને બીજા બે તો કરે ને બીજે પણ નહિ તેની વાર્તા બીજમ શંકર ને અક્ષર ૨૦ને દ્રષ્ટાંતે કરીને બહુ કરી. ૧૨૧ અને ૨૦, તમ અને સત્વગુણ ને નિર્ગુણ ૨૧ ભક્તની સ્થિતિ કહીને જે વિષયને વિષે આસક્ત છે તે તો જૃતપ્રેતાદિકના અવતારને પામે છે ને જે હરિભક્તનો અવગુણ લે છે તે તો અસુરભાવને પામે છે. ૧૨૨ અને શ્રીજી મહારાજ ને તેમનો મહિમા ને તેમનું ધામ ને તેમનો અવતાર ને સત્પદ્મ ને તેમનો મહિમા એ સર્વેને યથાર્થપણે જાણતો હોય તો સત્સંગમાંથી દ્રાઢ રીતે પડે નહિ ને સર્વ પ્રકારે બીપણુ પણ ખમે ને એવી જાત્યની સમજણુવાળાના અંતરમાં ચિદ્રાશ હોય છે તે જ્યાં જાય ત્યાં ભગવાનને મુકી શકે નહિ. ને જેને શ્રીજી મહારાજને રાજ કરવા હોય તેને એમ વરતવું જે પંચ વિષયસુખને અતિ દુષ્પ્રદાયક જાણીને દેહાભિમાનની આસક્તિ ટાળીને નિવાંસનિક થાવું ને ગાયકવિદ્યા ને શાસ્ત્ર વિદ્યાદિક ગુણ કરીને પોતાને ગુણવાન ન માનવું ને “મારો મત કહું તે સાંભળો, ધૃજવાસિજિ, તજ્ઞે સાધન સહુનો આંખજો, ધૃજવાસિજિ.” એ કીરતનની વારતા બહુ કરી. ૧૨૩ અને મયારામ ભટ્ટજીને ૨૨ પૂછ્યું જે ઉદ્ધવજી કેમ વારતા કરતા ? ત્યારે ભટ્ટજી બોલ્યા જે: રામાનંદ સ્વા-

૨૦ આમાં રજોગુણ અને તમો ગુણનાં દૃષ્ટાંત છે. બીજમ અને અક્ષરે તે રજોગુણી અને શંકરને તમોગુણી જણાવ્યા છે. બીજમે શ્રી કૃષ્ણની અનુવૃત્તિમાં ન રહેનાં તેમની સામે કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કર્યું, જ્યારે અક્ષરે મણિને લીધે તોફાન કર્યું. શિવજીએ તમો ગુણને લીધે શ્રી કૃષ્ણના ના કહેવા છતાં અર્જુન સાથે યુદ્ધ કર્યું, સત્વગુણી ભક્ત તો અર્જુન કહેવાય કે જેમણે ભગવાનની અનુવૃત્તિ સાચવી ૨૧ જેમાં ત્રણમાંથી એકે ગુણ ન હોય પણ આત્સસતા રૂપ વર્તે તો હોય તે. ૨૨ માણાવદરના હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી

મીએ કહેલું જે આપણા સત્સંગને વિષે શાસ્ત્ર વિદ્યા અને વ્યાકરણાદિક શાસ્ત્ર તથા ગાન વિદ્યા ને વાળાં નથી એમ વારતા કરતા ” ત્યારે સતે કહ્યું જે એ બે વિદ્યાદિક દધને સર્વે. વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ જે તે સત્સંગને વિષે શ્રીજી મહારાજને અતિશે પ્રવર્તાવી દીધી. ને ગાયક, પાઠક દ્વારાએ, મંદિરને મૂર્તિદ્વારાએ કરીને અનંત રમેગુણી તમેગુણી જીવેના કલ્યાણુ પણ કર્યો તથા વક્તાની અશુદ્ધતાએ કરીને શુદ્ધ શાસ્ત્ર પણ અશુદ્ધ-પણાને પામી જાય છે એવી રીતે શાસ્ત્રના શુદ્ધપણાની વાત બહુ કરી ને સંતદ્વારાએ કરીને પણ અનેક જીવુંના કલ્યાણુ કર્યો ને એકાંતિક ભક્તને વિષે શ્રીજી મહારાજની મરજીને વાર્તા યથાર્થ રહે છે તે ઉપર કસ્મૈ ચેન વિભાસિતો એ શ્લોકની બહુ વાર્તા કરી. અને એવા શુદ્ધ ભક્તને વિષે શ્રીજી મહારાજ નિવાસ કરીને રહે છે ને આ શ્લોકમાં કહ્યું છે જે ૨૩મ કામ કર્મબોજાનાં યસ્ય ચતેસિ સંભવઃ ॥ વાસુદેવૈક નિલયઃ (સર્વે ભાગવતોત્તમઃ) ને બીજા ભક્ત તો પોતાના સ્વભાવ બેગા બળી જાય છે માટે સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે ને વાર્તા તે પણ તેજ પ્રમાણે કરે છે ત્યારે સતે પ્રશ્ન પુછ્યું જે એક ભક્ત તો સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે ને એક ભક્ત તો મરજી પ્રમાણેજ વર્તે છે તે કેમ જણાય ? ઉત્તર જે જેની બુદ્ધિ દેશકાળાદિકે કરીને ફરી જાય તેનું વર્તન તે સ્વભાવ પ્રમાણે જણવું ને જેની બુદ્ધિ એણે કરીને ન ફરે તેનું વર્તન મરજી પ્રમાણે જણવું ને જે રાતદિવસ અતિશે ચાડય રાખીને શ્રવણ મનનાદિકે કરીને બુદ્ધિને વિષે ખચિત કર્યું હોય તેની બુદ્ધિ ફરે નહીં ૧૨૪ અને મુને૨૪ મહારાજે કહ્યું જે આકારે રહીત વર્તવું તેમાં શંકા કરી જે મુર્તિ બુદ્ધી જવાશે. તેને સાંભળીને દીલગીર બહુ થઇ ગયા. નેત્રકમળ સજળ થઈ ગયાં ને એમ બોલ્યા જે જે શ્રીજીને રાજી કરવાને અરથે પ્રયત્ન કરે છે તેને કેમ બુદ્ધી જવાશે ? એમ મહારાજ બોલ્યા તે દિવસથી મારા હૃદયને વિષે એ વંચન અચળ પ્રતિયુ છે ને તેમજ વર્તાય છે ને શ્રીજીને એમ વર્તવું ગમે છે

અને નીલકુંઠ વર્ણીના પત્ર લખને જૂજમાં રામાનંદ સ્વામી પાસે તેઓ ગયા હતા. ૨૩ વાર્તામાં અધુરે શ્લોક છે તેની પૂર્તિ માટે કાઉન્સમાં બાકીના શબ્દો મુક્યા છે. એકાદશ સ્કંધના બીજા અધ્યાયનો ૫૦ મો શ્લોક છે તેનો અર્થ એ છે કે જેનામાં કાંઈ પણ ઇચ્છાનું અથવા કર્મ કરવાનું બીજા પણ ઉત્પન્ન થતું નથી અને જેનો વિશ્રામ માત્ર વાસુદેવ એજ છે તે ઉત્તમ ભક્ત છે. ૨૪ ગોપાળાનંદ સ્વામીને.

માટે અન્ય સુધ્ધિ કરીને એ પાત્ર કરીને છીએ ને એવી વિચિત્રતાથી
તો અન્ય સંકલ્પ થાય નહીં ને કદાચિત્ અસત્ દેશાદિક કરીને થાય તો
જેમ દેહે કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યે સંતોષને પામે છે તેમ એ જ્ઞાની ન પામે, એટલે
ઉપશમ રૂપી પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને સંતોષને પામે છે ને યસ્ય જ્ઞાનમયં તપઃ^{૨૫}
એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે માટે સવાસનિક અને નિર્વાસનિક હરિભક્તના
પ્રાયશ્ચિત્તને વિષે બહુ ફરે છે ને જ્ઞાનિમાં ને ભગવાનમાં એટલો ફરે છે કે
સ્થિત્યાદિક^{૨૬} એથી ન થાય ને કોઈકને તો ભજન કરવું ને કોઈકને તો
મૂર્તિમાંજ રહેવું, ને કોઈકને નવધા ભક્તિ કરવી ઇત્યાદિક શ્રીજી સંબંધી
ક્રિયા તે જુદી જુદી ગમે છે ને કોઈકને તો સર્વે ગમે છે ને કેમ હશે !
એ પ્રશ્નઃ ઉત્તર જે શ્રીજી મહારાજને વિષે જેવા જેવા ભાવે ભુક્ત હમણાં
અથવા મોરે વર્તેતો હોય તેવા તેવા ગુણ એ ભક્તને વિષે આવે છે તે ઉપર
ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ને મુક્તાનંદ સ્વામીના દ્રષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી.
૧૨૫ અને વિજયનાદ સ્વામિયે પ્રશ્ન પૂછ્યું જે જેવા તેવા જિવને શ્રીહરિજી
મહારાજનો જોગ થૈ જાય છે ને મુમુક્ષુને થાતો નથી તેનું શું કારણ હશે !
ઉત્તર જે શ્રી હરિજી જે દેશને વિષે ધર્મ સ્થાપન કરેલા હોય તથા જે
દેશને વિષે મુમુક્ષુ બહુ હોય તે દેશમાં શ્રીજીને વિચરવું હોય એટલે
મુમુક્ષુના તથા બીજા સર્વેના મોક્ષ મેળેજે થૈ જાય છે ને કોઈક મુમુક્ષુ
હોય તેનો તો દર દેશને વિષે જન્મ હોય તે રહી જાય છે ને મુમુક્ષુને
કોઈ દેશની વાસના ને નાત જાતની પણ વાસના ન રાખવી ને પ્રવૃત્તિ
પુરૂષથી લેને સર્વે પદાર્થને નાશવંત ને કાખના મુવાળા જેવા ને અતિ તુછ
ને સ્વપ્ન તુલ્ય જેવા ને શ્રીજી ને તેમના મોટા મંત્ર તથા જિવાત્મા એ
ત્રણ વિના બીજે ક્યાંઈ પ્રીતિ ન રાખવી. તેમ મહારાજની સેવ. વિના
સ્વેતદ્વિપાદિક ધામને વિષે પણ વાસના ન રાખવી ને શ્રીજી મહારાજ તો
ગમે ત્યાં રાખીને પણ કસર માત્ર ટાળી નાંખવાને વિષે સમર્થ છે. માટે
સત્તારૂપે રહીને તેમના એકાંતિક ભક્તનો સમાગમ અતિશે રાખવો. ને તેને
અર્થે શિત, ઉષ્ણ, બ્રૂખ, તરસ, માન, અપમાન, હર્ષ, શોક એ સર્વેનું
સહન કરવું; ને એને વિષે વૈરાગ્ય પાંખવું નહીં ને પંચ વિપયને અર્થે જે
ઉદ્વેગ કરવો તેમાં વૈરાગ્ય પાંખવો; તે ખાચરમોકાના^{૨૭} દ્રષ્ટાંતે કરીને વારતા
બહુ કરી. ને એવી રૂઢી ભગવદ્વાર્તા છે તે પણ કેટલાકને ગમતી હશે ને

૨૫ જેને જ્ઞાન એજ તપ છે. ૨૬ ભગવાનની પેઠે જ્ઞાની ભક્તિથી
બહાંડી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ન થાય.

૧ મોક્ષ ખાચર ત્રણ ગામના ગામેતી હતા અને વિષય માટે ઉદ્વેગ કર્યા

કેટલાકને તો ગમતિ ન હોય એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી ૧૨૬ અને કેમ સમજે તો સદાય સુખીયો રહે એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે સદા સુખીયો તો તે રહે જે જેને કોઈ પદાર્થ જોઈએ જ નહીં. ને જેવાં તેવાં વસ્ત્ર અને જેવું તેવું અન્ન એ નો સહેજે મળી રહે છે. માટે સંતોષ રાખીને વર્તે તો સુખીયું રહેવાય છે. ને વિશ્વાસ કરવા જોગ્ય તો કોડીયા પુંજ ભક્ત જેવા સત્પુરુષ જ છે ને બીજે તો દુખિયા થાવાનું છે, એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી ૧૨૭ ને જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિના સૂક્ષ્મ કારણ શરીર ટળે નહિ ને એકલી ભક્તિયે કરીને ટળે પણ ખરાં ને ટળે નહિ. ૧૨૮ ને સર્વે સંતને ધર્માનૃત પ્રમાણે વર્તવું એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી ને ગૃહસ્થ હરિભક્તનો મહિમા સમજીને જે વિશ્વાસ કરીએ તો પોતા સરખા કરે જેમ રશુંગિન્નકપિને કર્યા તેમ. માટે આપણે એમનો અતિ વિશ્વાસ ન કરવો એ રીતે બહુ વાર્તા કરી ૧૨૯ ને લોભ, ક્રામ ને માન એ આદિક દોષે કરીને શ્રીજીની આરા લોપાય છે માટે કેમ સમજે તો ન લોપાય ? એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે મમ્મયા-દ્વાતિ વાતોર્ય અને યન્નામધેય શ્રવણાત્ એ બે શ્લોકમાં જેમ મહિમા કહ્યો છે તથા જેમ મહાવિષ્ણુ^૩ ને કાળરૂપ ઈશ્વર ગણી ગયા એવી રીતનો મહિમા સમજે તો આરા લોપાય નહિ એવી રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૧૩૦ અને હરિભક્તે પુછ્યું જે જગત્ ખોટું કેમ થાય ? ઉત્તર જેમ બાળક રમત કરે છે તેમાં કેટલાક તો સૂર્યને કેટલાક ચંદ્ર થઈને આવે છે ને વળી ધૂળનાં વરકન્યા ને ધૂળના કંસાર તે મૃતના ઘીમાં પલાળે છે ને ધૂળના મગ ચોખા કરે છે એ સર્વે જેમ સત્ય નથી તેમ કંસાર વ્યવહાર પણ અસત્ય છે તેને બાળકની પેઠે સત્ય માન્યો છં માટે એ બાળક છે ને વળી ભવાયાના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી. ૧૩૧ અને જીવનમુક્ત, વિદેહમુક્ત ને કૈવલ્યમુક્તની સ્થિતિ એમ છે જે જીવનમુક્ત તો વિષયને વિષે બંધાઈ જાય ને વિદેહમુક્ત છે તે પણ અસત્ દેશકાળાદિકે કરીને બંધાય ને કૈવલ્ય મુક્ત તો તેણે કરીને પણ બંધાય નહિ એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૩૨ ને પ્રથમ સંસાર અસત્ય જણાતો ને શ્રીજી મહારાજને વિષે પણ હેત જણાતું ને હવે એવું જણાતું નથી એ પ્રશ્ન-ઉત્તર જે પ્રથમ એની ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિ વિષયને વિષે પ્રવેશ કરી નહોતી ને સત્સંગનો વેગ ઈન્દ્રિયોને છતાં મુંઝાતા નહીં, ગરાસમાં વિદ્યે આવેલું પણ શ્રીજી પાસે બેસી રહ્યા હતા. શ્રીજીએ કોટડાના ગરસીઆદ્વારા તેમને ગરાસ અપાવ્યો હતો. ૨ શુંગિન્નકપિને વેશ્યાએ રસાસ્વાદથી ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવ્યા હતા તેમ. ૩ મહાવિષ્ણુ એટલે પ્રધાન પુરુષ.

વિષે લગાડ્યો હતો ને જ્યારે વિષયસુખનો અનુભવ થયો ત્યારે સત્સંગમાંથી મોળો પડી ગયો એનો ઉત્તર એ જ છે. ને વિષય ભોગવીને ન બંધાય એવા તો નરનારાયણ ઋષિ વિના કાઈ નથી. ૧૩૩ ને વિજ્ઞાનદાસજી ને અવસ્થા લોપતી નથી ને મુઝાતા નથી ને સદાય સુખીયાં રેતાં આવડે છે ને નિર્માની પણ બહુ તેને શ્રીજીમહારાજ અને સતપુરૂષનો વિશ્વાસ પણ અતિશે છે ને સિદ્ધાન્દ સ્વામીને અવસ્થા લોપે છે ને મુંઝવણ પણ આવે છે ને પુરુષ પ્રયત્ને કરીને અતિ આગ્રહ કરે તો ન આવે. ને કાઈકને તો વાતચિત કરતાં તથા સર્વે ક્રિયાને વિષે પણ શ્રીજી મહારાજ દેહની પેઠે નિરંતર સાંભર્યા કરે છે ને પૃથવિની પેઠે આધારપણુનો વિશ્વાસ પણ સદાય વર્તે છે. ૧૩૪ ને વ્યાપકાન્દ સ્વામીને નિશ્ચે : થાતો નહોતો. પછે સમાધિ કરાવી ને ધામને વિષે અનંત કાટિમુક્ત સોતા પોતાનું સુંદર દર્શન કરાવ્યું તો પણ નિશ્ચે ન થયો ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું જે આ સર્વે મુક્તોનાં રૂપને ધરી ધરીને પુજા આરતિ કરો ત્યારે કહે જે કેમ ધારું ? શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે રામાન્દ સ્વામી જે પુરૂષોત્તમ ભગવાં હોય તો મુને સર્વેનાં રૂપ ધરતાં આવડો તેણે તેમ મંકલ્પ કર્યો તો પણ ન ધરાવું ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ચોવિશ અવતાર જે પુરૂષોત્તમ ભગવાં હોય તો આવડો એમ કહો. તેણે તેમ કહ્યું ત્યારે ધરાવું પછે સ્વામીને પુરૂષોત્તમપણુનો નિશ્ચય શ્રીજીને વિષે થયો ને સર્વે આવિર્ભાવના જલકોને પુરૂષોત્તમપણુનો નિશ્ચે થાતો નથી ત્યારે બ્રહ્મધામનું ધારણ કરાવીને દેખાડ્યું જે પોતપોતાના ઈષ્ટદેવ હતા તે સર્વે શ્રીહરિજી મહારાજની સેવા ચાકરીમાં દામની પેઠે રહ્યાં કરે છે તે સર્વે જોઈને એ સર્વેને પુરૂષોત્તમપણુનો નિશ્ચય શ્રીજીને વિષે થાતો હવો ૧૩૫ અને એક દિવસ શ્રીજી મહારાજે વ્યાપકાન્દ સ્વામીને કહ્યું જે ઈદ્રલોકમાં જાઓ ત્યારે તેણે કહ્યું જે જૈ આગ્યો, ત્યારે ફરીને આજ્ઞા કરી જે બ્રહ્માના કમળના નાળનો પાર લઈ આવો ત્યારે કહે જે લઈ આગ્યો. વળી આજ્ઞા કરી જે ગોલોક, વૈકુંઠ ને બ્રહ્મ ધામને વિષે જાઓ ત્યારે કહે જે જઈ આગ્યો ને વળી આજ્ઞા કરી જે ભોમા પુરૂષ પાસે જાઓ ત્યારે તે કહેજે હજાર માથાનો દૈત્ય મારગ રોકીને રહ્યો છે ત્યારે શ્રીજી કહે જે તમે પણ તેવા રૂપને ધારીને તેને જીતીને જાઓ ત્યારે તેમ કર્યું ને ફરી કહ્યું જે બીજો દશ હજાર માથાનો દૈત્ય આગળ છે ત્યારે મહારાજ કહે જે તમે પણ તેથી મોટું રૂપ ધારીને તેને જીતીને જાઓ પછે તેમણે તેમ કરીને ભોમા પુરૂષ પાસે ગયા ત્યારે તેમણે કહ્યું જે પુરૂ-

પોત્તમનો પ્રકટપણે પ્રથવીને વિષે અવતાર થયો ? ત્યારે સંત કહે જે હા
 થયો. એ વાર્તા સાંભળીને અતિશે ગદ્ગદ કંઠે થઈને રાજી રાજી થઈ
 જતા હવા ને તે સંતને પોતાના સિંધાસન ઉપર બેસારીને અતિશે મુગંધી-
 માન ને અતિ સરસ પુષ્પ ચંદનાદિક કરીને અતિ ભારે પુજા કરતા હવા
 ને અતિશે આનંદે સોતા શ્રીજીમહારાજના સમાચાર પુછીને બોલ્યા જે મુને
 મહારાજે કહ્યું હતું કે અમો જ્યારે બ્રહ્માંડને વિષે પધારશું ત્યારે તમ
 પાસે સં. મોકલશું તે વચન આજે સત્ય કર્યું એવી રીતે પ્રસ્પર બેજણે
 મહારાજની વારતા સારી પેઠે કરીને પછં સંતે એ લોકના ચાર ભુજવાળા
 મનુષ્યને શ્રીહરિજીની વારતા કરીને નિત્રે કરાવીને બ્રહ્મપુરને વિષે મોકલી
 દીધા ને આવીને કહ્યું જે આમ થયું. તે વાત સાંભળીને વિચાર થયો જે
 જ્યારે પાદશાહ ગાદીએ બેસે ત્યારે બંધિવાન માત્રને છોડી મુંકે છે તેમ
 અમારે પણ અનેક જીવનાં કલ્યાણ કરવાં છે એમ વિચારીને સંતને આજ્ઞા
 કરી જે સરવે નરક કુંડના જીવ માત્રને ચતુભુજ રૂપ ધરાવીને બોમા
 પુરૂષના લોકમાં મોકલો ત્યારે તે સંતે તેમ કર્યું એમ એ સર્વે વાર્તા તે
 બેઠે બેઠે સેજે કરી એવી રીતે પોતાનું પુરૂષોત્તમપણાનું પ્રકટપણું અતિશે
 જણાવ્યું. ૧૩૬ અને જીવ માત્રને અતિશે બંધનકારી ક્રીડા પદાર્થ છે ?
 એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે કોઈકે નો સ્નેહનું કહ્યું, ને કોઈ તો માનનું કહ્યું, ને
 કોઈ સ્ત્રીપ્રવ્યાદિકનું બંધન કહ્યું એવી રીતે ઘણેક પ્રકારે કરીને કહ્યું ને
 ચોખાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું જે અતિશે બંધનકારી તો દેહાભિમાન જણાય
 છે ને શ્રીજીએ પણ વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે દેહાભિમાનને વિષે સર્વે દોષ
 રહ્યા છે ત્યાં દષ્ટાંત છે. જેમ મોટું ક્રીડાનું હોય તેમાં વચ્ચે મોટા ખાડો
 હોય ને તે વળી તરણે કરીને ઢંકાણો હોય તેમાં જેમ સર્વે આવીને પડે
 છે તેમ દેહાભિમાનરૂપ ખાડો છે તે પંચવિપયરૂપ તરણે કરીને ઢંકાણો છે.
 તેને વિષે લોભ, કામ, રસાસ્વાદ, સ્નેહ, માનાદિક સરવે દોષ આવીને પડે
 છે માટે સત્ અસતનો વિવેક કરીને કાઢવા અને દેહને વૃક્ષરૂપે કરીને પણ
 કહ્યો છે તેમાંથી મનરૂપ અંકુર થાય છે એને અહંમત્વરૂપ મોટાં મોટાં
 બે ડાળાં થાય છે ને દશ ઇંદ્રિયોરૂપ નાનાં ડાળખાં થાય છે ને સંકલ્પ વિક-
 લ્પરૂપી અતિ નાની ડાળખીયું થાય છે ને તેણે કરીને જે કર્મ કરે છે તે
 રૂપ પાનડાં થાય છે. જેમ પતરે કરીને વૃક્ષ વધે છે તેમ કર્મે કરીને અનંત
 દેહ આવે છે એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૩૭ અને પરાક્ષના ને પ્રત્ય-
 ક્ષના ભક્તમાં કેટલો ફેર છે ? ચોખાળાનંદ સ્વામીએ એ પ્રશ્ન પુછ્યું. તેનો
 ઉત્તર ન થયો ત્યારે પોતે ઉત્તર કર્યો જે પરાક્ષ અવતારના ભક્ત તો રૂપ

જેવા છે ને બ્રહ્માદિક ને ઈદ્રાદિક દેવના ભક્ત તો પિતળ જેવા ને કાંસા જેવા છે ને મધમાંસના ખાનારા જે તમોગુણી દેવ છે તેના ભક્ત તો કૃથીર ને લોહા જેવા છે ને પ્રત્યક્ષના જે એકાંતિક ભક્ષ છે તે તો કુંદન ને જાંબુનદના સુવર્ણ જેવા છે અને તેમાં તો ભારે ચમત્કાર રહ્યા છે તેની વિગતઃ જોડીયા ગામમાં વિસરામ સુતારે લાખું કીડીયુંનું કીડીયાડ જોયું ત્યારે દયા આવી જે આ ખચારાનું કેમ કલ્યાણ થાશે? એટલામાં કરોડયું વધમાંન આપ્યાં અને એ સર્વે ચતુર્ભુજ ૩૫ થઈ થઈને વૈમાંનમાં બેસીને શ્રી હરિજીના ધામમાં ગયા તે પ્રત્યક્ષના ભક્તનો તો આવો મોટો મહિમા છે. ૧૩૯ અને રત્ના ભક્તની વાર્તા કરીને એને મામે પ્રત્યક્ષના મંતને બે રોટલા આપ્યા હતા તેની પ્રાપ્તિની વાર્તા કરી ને જે હરિભક્ત છે તે તો મંતને રોટલાનો જ લોટ દીધે છે ને અભક્ત તો સદાવ્રત આપે છે તોપણ એ કરતાં તે રોટલાનો લોટ અધિક થાય છે. ૧૩૯ અને મુક્તાનંદ સ્વામીને નિશ્ચય થાતો ન હતો. ત્યારે રામાનંદ સ્વામીએ આવીને કહ્યું જે સહજનંદ સ્વામી પુરૂષોત્તમ ભગવાન છે અને અમે પણ એમનાજ દાસ છીએ એવી રીતે પ્રત્યક્ષના ભક્તની અતિ મોટયપ છે અને લગારેક એના મંત્રધે કરીને મોટું કામ થઈ જાય છે એ રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૪૦ અને વક્તા જે મુમુક્ષુને ઓળખીને ભગવદ્ વાર્તા કરે તો સમાસ થાય છે ને કોષકને તો ભક્તિનું અંગ હોય ને કોષકને જ્ઞાનનું ને કોષકને વૈરાગ્યનું ને કોષકને સ્વરૂપનિજાનું ને કોષકને મહિમાનું એવી રીતે અનેક પ્રકારના અંગ હોય છે ને તે તે અંગનું સ્થાપન કરીને જે જ્ઞાનાદિકની વારતા હળવે રહીને સમજાવે તો સમજે. ૧૪૧ અને તમોગુણ કેમ ટળે? એ પ્રશ્નઃ ઉત્તરઃ લાજ રાખે તો ટળે. તેની વિગતિ જે પોતા થકી જે મોટો હોય તથા ભાઈ, આપ, કાકા આદિક તથા સાધુ સંતની તથા કોઈક મોટેરા સત્સંગીની લાજ રાખવી. ને સાંખ્ય વિચારે કરીને કોઈક ટાળતા હશે પણ ધણાને તો લાજે કરીને ટળે છે ને વ્યવહારમાં પણ ક્ષત્રિ આદિક વર્ણમાં એમ જ દેખાય છે એમ વાર્તા કરી. ૧૪૨ અને જ્યારે નટવાની ડુગડુગ વાગે છે ત્યારે મનુષ્ય સરવે ધરમાંથી બાહર નીસરી આવે છે તે તો દષ્ટાંત છે એનું સિદ્ધાંત તો એમ છે જે જ્યારે પંચવિષય મંત્રમાંથી ડુગડુગી વાગે છે ત્યારે આત્મા અનાત્માના વિચારને મુકીને શ્રીજીને તથા તેમની કથા વારતાને મુકીને લોભરૂપે, કામરૂપે, રસાસ્વાદરૂપે, ર્નહ ને સંકલ્પ વિકલ્પને જોગે કરીને અહંમત્વરૂપ

૧ મેરના ટેકાના પર્વત બિરના જાંબુડાના કાડના ફળના પડવાથી રક્ષની વહેલી નદી.

ચર્ચ જવાય છે માટે સત્તારૂપ થઈને અતિદબાવ કરીને સ્થિર બુદ્ધિ રાખવી એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૪૩ અને સંસારમાં રહીને વિષય કેમ જીતાય? એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે નિયમ રાખે તો જીતાય છે તેની વિગત જે આ વરસમાં ને આ મહિનામાં આવી રીતે વરતવું. જેમ વરસમાં દશ શેર રતાળુ ખાવાનું નિમ લે છે, એ ક્યેં વિષય જીતાય છે અને એ સુખને વિષે તો કેવળ દુઃખ જ રહ્યું છે મોટા મોટા રાજા છે તેમને તો ખાવાપીવાને વિષે ને સુવાને વિષે સ્ત્રિ પુત્રાદિકનો પણ વિશ્વાસ આવેજ નહિ ને દિકરા તે આપનો લાગ જોતો હોય ને આપ તે પણ પુત્રનો લાગ જોતો હોય ને મા દિકરાને વિષે ને ધણિ ધણિયાણિને વિષે પણ એમ જ છે. માટે સંસારનાં સુખ તો આવાં છે ને તોપણ જિવ વિષયને વિષે અતિ આસક્ત છે ને મુરખ છે તે સાડ નાશવાંત ને સ્વમતુલ્ય ને અતિશે તુછ જે વિષયસુખ તેને અરથે અનેક પ્રકારનાં દુઃખને સહન કરે છે તે સુખિયો તો તો થાય જે સત્પુરૂષનો પ્રસંગ કરીને શુદ્ધ જીવ સત્તારૂપે રહીને શ્રીજીમહારાજનું ભજન કરે એવી રીતે એ દિવસ સુધી બહુ વાત કરી. ૧૪૪ અને સ્વભાવ ટાળવાને અર્થે પુરૂષપ્રયત્ન કરતા નથી અને નાકર રહે છે માટે તે સ્વભાવ હશે કે નહિ હોય એ પ્રશ્ન: ઉત્તર: સ્વભાવ તો છે પણ કાર્ષક તો આશરાનું બળ લે છે ને કેટલાક તો ઓળખતા નથી ને કેટલાક તો મહત્પુરૂષના સંગે કરીને ટાળવાને અરથે પુરૂષપ્રયત્ન પણ કરે છે ને માંન, ક્રોધ ને ઈર્ષ્યા એ કલ્યાણના માર્ગ વિષે વિરોધિ છે. એ દોષે કરીને સંકર્ષણ અને વિરાજ જેવા મોટા થાય છે પણ એકાંતિક ભક્ત જેવા તો થાયજ નહિ ને સત્પુરૂષના સંગે કરીને સાચો ચર્ચને જે સ્વભાવને ટાળે તો અલ્પ કાળમાં જાય; નહિ તો અંત સમે પણ ટળિ જાય છે ને બદરિકાશ્રમ ને શ્વેતદ્વિપને વિષે કલ્પજીવી સુજે છે માટે ત્યાં સુધી પુરૂષપ્રયત્ન કરવું પડે એમ વાર્તા બહુ કરી. ૧૪૫ અને ૬૯ ઉપાસનાનું શું રૂપ છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે એક તો સ્થાનકને ઓળખે જે સ્થાનકને વિષે શ્રીજીમહારાજે પોતાનું કરીને ધણાં વરસ સુધી નિવાસ કર્યો હોય તેનું કાર્ષક ધસાવું બોલે તો ખમિ શકે નહિ ને જેમ છે તેમ જ્યાર્ય ઉત્તર કરે ને આજ્ઞાયે કરીને બિજે ઠેકાણે રહેતા હોય તો પણ ત્યાં હેત વધુ રાખ્યાં કરે ને સંભાર્યા કરે ને જે શ્રીજીમહારાજ છે તે તો સર્વેના નિયંતા છે ને સર્વે અંતર્યામિ છે એવા જે શ્રીજી તે જે તે સત્સંગને વિષે કાર્ષક મહત્ વિશ્લેષ આવર્તિ પડ્યો હોય તેને ટાળવાને અર્થે કાર્ષક હરિભક્તદ્વારાયે વારતા કરીને

૫ કલ્પ જીવી એટલે બ્રહ્માના એક દિવસ સુધી જેની આવરદા હોય તે.

તેને ટાળી નાંખે ને સંપ કરાવી દે તો તેને સત્ય જાણવું. જેમ શુકજી સર્વ
 વૃક્ષરૂપે બોલ્યા તે સત્ય મનાય છે તેમ માનવું ને શ્રીજી મહારાજ તો યોગે-
 શ્વર છે ને સર્વે વિદ્યાના ને સર્વે કળાના નિધિ છે માટે એના ઐશ્વર્યને
 વિષે શંકા જ નથી, અને એ ઐશ્વર્યવાળા શુકજી આદિક યોગી છે તેમનું
 ધ્યાન ન થાય ને ધ્યાન તો પ્રત્યક્ષ મુરતિનું જ થાય. એમ શ્રીજીને મહિમા
 સોતો યથાર્થ સમજે ને તેમના એકાંતિક ભક્તને ઓળખે અને એમનો
 વિશ્વાસપૂર્વક મન, ક્રમ વચને કરીને સમાગમ કર્યા કરે ને ત્રણ પ્રકારની
 સમજણની જે અતિશે દૃઢતા તેણે કરીને ઉપાસના પકવ થાય છે. ૧૪૬
 અને વિશ્વાસ કેમ થાય એ પ્રશ્ન: ઉત્તર: શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા જે સંતને
 હોય જે તમે ધર્મને વિષે રેળ્યા ને બીજાને રખાવજ્યો તે માટે પોતે ધર્મને
 વિષે જથ્થા વર્તતા હોય ને બીજા બહુ મનુષ્યને પણ વર્તાવવા હોય એવી
 જાતના ઐશ્વર્યને જોઈને વિશ્વાસ કરવો ને એવાનો સંગ કરીને નિરવાસ-
 નિક થાવું ને એવા સત્પુરૂષને મન સોપ્યા વિના તો ધ્વજા તથા વિરાજ
 તથા સંકર્ષણ જેવાને પણ કસર રહિ જાય છે અને એ સમર્થ તો બહુ
 છે પણ વાસના ટાળ્યા વિના સકામ ભક્ત કેવાય છે એમ વાર્તા બહુ કરી
 ૧૪૭ અને આટલી વાર્તા કહ્યાણુને અર્થે સમજવી છે જે એ જીવ છે તે
 ઈશ્વર તથા ધ્વજાદિક દેવ તથા મનુષ્ય પશુ આદિક યોગિને વિષે અનેકવાર
 જન્મમરણને પામે છે તો પણ પોતે તો એવો ને એવો શુદ્ધ છે. જેમ
 આકાશ ચાર જૂતના સગે કરીને રંચ માત્ર પણ મેલો થાતો નથી તેમ
 એ આત્મા શુદ્ધ છે અને એને મનનદારાએ કરીને એકતા સમજીને શ્રીજી-
 મહારાજનું ભજન કરવું ને પોતાને પ્રત્યક્ષ મળ્યા જે શ્રીજીમહારાજ તેને
 સર્વે અવતાર થકી વિલક્ષણ સમજવા. ને એમનું જેવું બોલવું છે ને એમની
 જેવી ચાહ્ય છે ને એમની જેવી સુગંધી છે ને જેવી લાવણ્યતા છે ને જેવી
 દયા છે ને જેવું ઐશ્વર્ય છે, જેવું બળ છે, જેવી શક્તિ છે, જેવું જ્ઞાન
 છે, જેવું તેજ છે, જેવું સ્વરૂપ છે, જેવો સ્વભાવ છે, જેવા ગુણ છે, જેવી
 વિભૂતિ છે, જેવું કરૂણપણું છે ઈત્યાદિક અનંત ગુણગણ મંડનરૂપ તો એક
 શ્રીજીમહારાજ છે એવા બીજા કોઈ નથી ને અક્ષરથી લઈને અવતાર
 પર્યંત એ સર્વે જે તે પુરૂષોત્તમ જે શ્રીહરિજી મહારાજ તેમની ઉપાસના
 ને ભજન સ્મરણ કરે છે એવા જે એ શ્રીજીમહારાજ તેમની પ્રસન્નતાને
 અર્થે નવધાભક્તિ અતિશે હેત સહિત કરવી ને એ વારતા શ્રવણ મનનાદિક
 કરીને અતિ દૃઢ કરી રાખવી એમ વારતા બહુ કરી ૧૪૮. અને જેને
 દશ વિશ કે સો પચાસ મનુષ્ય માનતા હોય તેને ગંડવા થાય છે ને તેના

બેળા ને મનુષ્ય રહેતા હોય તે એ તે જામને ન જાણાયે તા તને પણ
 થાય છે માટે જ્ઞાનાંશનું એવે ઠેકાણે જરૂર કામ પડે છે અને જેને જ્ઞાન
 હોય તે તો ઓળખી કાઢે તેમાં લેવાય નહિ અને જે આવા મોટા સ્થાન-
 કને વિષે રહેતા હોય તેને તો જ્ઞાનાંશની વાર્તા જરૂર સમજી જોઈએ. કેમજે
 કાઈક તો કાઠાર જોગ્ય હોય ને કાઈક તો ભંડાર જોગ્ય હોય, ને કાઈક તો
 પુળ કરવા જોગ્ય હોય એવાં અનેક પ્રકારનાં મનુષ્ય હોય છે તે સરવેને
 ઓળખીને જ્યાં જેમ ઘટે ત્યાં તેમ પ્રવરતાનું જોઈએ ને કાઈક બેઠાકુ હોય
 તે પણ જાણ્યું જોઈએ માટે જ્ઞાનનું કામ તો બહુ પડે છે ને માણસ બેગાં
 કરવાં એ તો કાંઈ કઠણ જ નથી પણ તેને સદ્બુદ્ધિ આપીને હરિભક્ત
 કરવા એ કઠણ છે. એ તો જ્ઞાની ભક્તને જ આવડે છે. ને ગંડવા તો
 માસ બે માસ છ માસ રહે ને કાઈકને તો આવરદા પર્યંત રહે છે. તે તો
 લોભ, કામ, રસાસ્વાદ, સ્નેહ, માન ઇત્યાદિક સંબંધ હોય છે તેને જ્ઞાન-
 વાક્ય ઓળખે છે ને બીજાને તો ન જ ઓળખાય, ને ઉપર વિવેકસારની
 વાર્તા કરી દેખાડી. ને શ્રીજીમહારાજ જોડ્યા જે આવાનો સંગ ગમે છે ને
 આવી રૂચિ છે એવી રીતે વારતા બહુ કરી ૧૪૯ અને જ્ઞાની ભક્ત હોય
 તે તો અતિશ્રેષ્ઠ હોય ને તેનાં વચન પણ ધર્મ જ્ઞાનાદિક કરીને યુક્ત હોય
 માટે બળવાન બહુ હોય ને તેના વચનને વિષે વિશ્વાસપૂર્વક ત્વરાવાન
 થઈને મુમુક્ષુ જે શ્રવણ કરે તો સત્ય અસત્યની વિગતિ તથા બહુ બુદ્ધિ-
 માન ને અદ્વય બુદ્ધિમાન હરિભક્તની વિકિત જણાઈ આવે છે અને શ્રવણ
 મનનાદિને કરીને જ્યારે જ્ઞાનાંશ પકવતાને પામે છે ત્યારે વક્તાના સર્વે
 વચનનું પ્રમાણ થઈ આવે છે માટે ગમે તેવા પંડિત હોય ને ગમે તેવા ડાહ્યા હોય
 ને ગમે તેવો મોટેરા હોય ને ગમે તેવો વાચાળ હોય તે સર્વેની પરીક્ષા આવી જાય છે.
 જે આ બહુ બુદ્ધિમાન ભક્ત છે ને આ નથી. માટે મુમુક્ષુને સંગ, સોબત,
 ઘાત ચિત ઇત્યાદિક સર્વે સત્ પુરૂષનીજ ક્રિયા ગમે છે. ને એમના વચનને
 વિષે જે બળ છે તેને દૃષ્ટિ કરીને કહે છે. શ્રીજીમહારાજની મરજી પ્રમાણે
 વર્તતા ને ધર્મવાળા ને ગરીબ એવા જે સત્તત્કરિ તેના વચનનો ઉપરી-
 અર વસુએ જે અનાદર કર્યો તો વેમાનમાંથી પડીને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા
 ને વળી પાતાળમાં પણ પેસી ગયા અને ઇંદ્રે જે એમનું અપમાન કર્યું
 તો ધાંન ને દાંતને હજારો વરસ સુધી વૈર રહ્યું, એવું મહત્ત્વ પુરૂષના વચ-
 નમાં બળ છે ને શ્રી રામચંદ્રજીએ પરસુરામને રાંક બ્રાહ્મણ કરી મુક્યા
 એમ મોટાના સંકલ્પમાં પણ અપાર બળ રહ્યું છે ને હરજી ઠક્કરના દહતિ
 કરીને વાર્તા બહુ કરી ૧૫૦ અને ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ સત્સંગ કરે છે પણ

ઉપરછલો કહેએ પણ જીવમાં પ્રવેશ કરાવતાં આવડતો નથી ને સત્ પુરૂષ પાસેથી એવી જીકતી પણ શિખતા નથી. ઉપરછલો સત્સંગ કેમ જાણવો ? તો બાહ્ય દૃષ્ટિએ કરીને શ્રીજીમહારાજનું નવધા ભક્તિ કરે છે પણ લાજુ વૃદ્ધિનો અંતરમાં તપાસ કરતા જ નથી. એને ઉપરછલો સત્સંગ જાણવો. તેની વિક્તિ-કોષ્ટકને તો પ્રાકૃત તથા મંસ્કૃતના અંતરે લાજુવાને વિષે ને લગ્નવાને વિષે લગ્નિ થાય છે ને કોષ્ટકને તો જ્ઞાન વિદ્યાક્રિયાને વિષે લગ્નિ છે ને કોષ્ટકને અહરસ્થને કથા વાર્તા કિર્તન સંભાળવાને વિષે લગ્નિ ને કોષ્ટકને તો ગૃહસ્થ હરિભક્ત સાથે ભાર્તિ અંધાય રૂપ સુવાણને વિષે લગ્નિ તથા કોષ્ટકને ધર્મશાળાઉ તથા કૃતવાડી તથા કૃવા વાગ્ય તથા ખેતિ કરાવ્યાને વિષે લગ્નિ થાય છે. એ સર્વે ભક્તિ તો ખરી પણ ઉપરછલી કેવાય છે. કેતાં દેહરૂપ થઈને અહમમત્વ સોતા કરાય છે. માટે સત્પુરૂષના સંગે કરીને ધર્મજ્ઞાનાદિક જીવને વિષે પ્રવેશ કરાવી ને સાધુ થતાં આવડતું નથી ને સાધુ તો તો થવાય જ ન મનગમતા વિપયની પ્રાપ્તિએ કરીને મન ટાકું ન થાય ને અપ્રાપ્તિએ કરીને મન ઉતું ન થાય. એ વાતો શ્રીજી મે વચનામૃતમાં પણ કહી છે. ને દેહરૂપ થઈને રૂપ, રૂપ, બાળ, જ્યેષ્ઠનાદિક અનંત પદાથને જીએ છે ને શ્રોત્ર, ત્વક્, રસના, ઘ્રાણ કરીને પણ વિપય મુખને ભોગવે છે ને જાણે છે પણ પોતે પોતાના મુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો પણ નથી એજ સર્વે અજ્ઞાનીમાં અનિગે અજ્ઞાતી છે ને એજ ધેવામાં અનિશે ધેવો છે અને એજ મૂર મમાં અતિશે મૂરખ છે, એ જ નિયમાં અતિશે નિય છે, જે અંતર સન્મુખ દટિ કરીને પોતાના રૂપને જાણતો નથી ને સત્સંગ જીવમાં પ્રવેશ કરાવતો નથી. ૧૫. અને વળી મગ મુત્રના ભર્યા થકા પગ ન કરવી ને ન્હાઈ ધોઈને પૂજા કરવી, એમ શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે માટે અત્મસત્તા રૂપ થઈને લોભ, કામ, રસાસ્વાદ, માન, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, કપટ, હિંસા, મરજર ઇત્યાદિક જે અધમ સર્ગ તેને કાઢીને ધર્મસર્ગ જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય, શમદમાદિક ગુણ તેને જીવને વિષે પ્રવેશ કરાવવાને અર્થે વારંવાર તપાસ કર્યા કરવા જ મારે વિષે સાધુના ગુણ કેટલા આવ્યા છે ને કેટલા આવ્યા નથી ને શ્રીજીનો કેટલો વિશ્વાસ છે ને નૈમિત્તિક ને અહિંસા, ધર્મ ને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને શ્રીજીનું મહત્ત્વે સહિત જ્ઞાન ને સત્પુરૂષનો મહિમા કેટલો આવ્યો છે ને કેટલો નથી

આગ્યો એમ તપાસ કરીને પાપો પાકો કરવો; કેનાં અસંભાવને અંતર-
માંથી કાઢીને જીવને વિષે સત્સંગનો વેગ લગાડી દેવો એમ નિરંતર વિચાર
કર્તા કરવો ને એમાં વૈરાગ્ય પામવો નહીં એવી રીતે તપાસ કર્યા કરવું
ને એમ તપાસીને જો ન વર્તે ને ઉપરછલો વરત્યા કરે ને તેને કોઈ કારસો
આગં તો સત્સંગને વિષે પગ ટકે નહીં ને કેજે આણું કારસો કર્યો. પણ
પાતાની બુદ્ધ્ય જુએ નહીં એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૫૨. અને સર્વે
વરણને વિષે ધર્મ કેમ રહ્યો છે એ પ્રશ્ન; ઉત્તર: કોઈકને વિષે તો અર્થ
ને લઇને ધર્મ રહ્યો છે ને કોઈકને વિષે તો ક.મને લઇને ધર્મ રહ્યો છે
ને કોઈકને કપટે કરીને ધર્મ રહ્યો છે ઇત્યાદિક ઘણું પ્રકારે કરીને રહ્યો છે
પણ કેવળ મોક્ષને અર્થે નથી જણાતો.^૨ એકે કહું જે ત્યાગીને હશે ? એમાં
પણ નાતને લઇને તથા પ્રત્યેક કરીને રહ્યો છે તે મોક્ષને અર્થે કેમ થાય ?
સત્પુરૂષને ઓળખીને તેમનો સંગ મન, કર્મ, વચને કરીને કરે ને તેમના
લાથ તળે રહો થંકા વત્યા કરે તો મોક્ષને અર્થે થાય છે ને એમ વર્તે તો
અર્થ ધર્મ કામપર થઈ જાય છે એ રીતે બહુ વાર્તા કરી ને અર્જુનના
શ્રવણીરણીની વાર્તાએ કરીને બીજા શ્રવણીરની પાણુ બહુ વાર્તા કરી.

૧૫૩. અને નિશ્ચયનું શું લક્ષણ છે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: ઓળખવું કે જ્ઞાન એને
કહેતા હશે ને એકે કહું જે નિશ્ચયનું કાંઈ ઠેકાણું નથી ને પ્રથમ તો અતિશે
જાણતો હોય ને પછે કાંઈ રહે નહીં. ત્યારે બોલ્યા જે એવાને તો પ્રથમથી
જ નહીં હોય ને કાંઈક લગાર ઇંદ્રિયમાં હશે ને કાંઈ અસમર્થ ચરિત્ર જણાઈ
આવે તેણે કરીને ટળી જાય છે. ૧૫૪ અને સર્વે ક્રિયાને કરતા થકા અકર્તા
કેમ સમજવા ? એ પ્રશ્ન ઉત્તર: રામો ન ગચ્છતિ ન તિષ્ઠતિ^૨ એમ
અકર્તા શ્રીજીમહારાજ નથી. એતો અક્ષર ધામને વિષે જેવા અઘૌકિક અૈશ્વર્ય,
પાર્ષદ અને સામર્થી સોતા વિરાજે છે તેવા ને તેવાજ મનુષ્યભાવને
વિષે પણ વર્તે છે એવા થકા અક્ષર થકી પર છે ને સર્વના નિયંતા છે
ને સર્વ પ્રકાશક છે ને સર્વ કર્તા છે એવા જે મહારાજ તેમની જે સર્વ
કૃપા છે ને જીવના કલ્યાણને અર્થે છે ને જ્ઞાનાકાર છે ને પોતાના
સુખને અર્થે નથી. માટે અકર્તા છે. જેમ કોઈક સો મનુષ્ય મારી નાંખ્યા
હોય અને બીજાં સોને મારવાને અર્થે સોમત્ર ખાર લાવીને લાડવાનું જમણું

૧ પૈસા પ્રાપ્ત કરવા અને સ્ત્રી પરણવાની ઈચ્છાથી કેટલાકે વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાળે
છે એટલે નાત જાતની મર્યાદા માને છે. પણ જો નિષ્કામભાવથી વર્ણાશ્રમ ધર્મ
પાળે તો મોક્ષ થાય ૨ રામ જતાય નથી તેમ હિમા રહેતાય નથી.

કરાવતા હોય ત્યારે એ તે મારે છે કે જમાડે છે ? એ તો મારે જ છે. ને જેમ કોઈ કામ્ય યત્ન કરે છે, ને તેમાં દેવને આરાધ્ય છે ત્યારે એ તે દેવની આરાધના કરે છે કે સ્વર્ગ સુખને અર્થે કરે છે. એ તો સ્વર્ગ સુખને અર્થે જ કરે છે. તે પરમેશ્વર જે તે જિજ્ઞાસુ નીચ નંદ્ય અગ્નેય જે જે ક્રિયા કરે છે તે સર્વે જીવના કડ્યાણુને અર્થે જ કરે છે. પણ પોતાના સ્વાર્થ અર્થે લેશમાત્ર કરતા નથી માટે સર્વે ક્રિયાને કરતા થકા અકર્તા છે. એમ અજ્ઞાની જીવ નથી સમજતા. ને પોતા જેવા બાણી-ને લોભ, કામાદિકના ભાવ ધમ્મરને વિષે કલ્પે છે અને તે શાસ્ત્રને વિષે એના કડ્યાણુને અર્થે નિયમ કલા છે તે: પણ કલ્પે છે ને દ્રોષ કરે છે માટે અસુર ભાવને પામી જાય ને એના કડ્યાણુને અર્થે પણ થાતા નથી ને એમનાં ચરિત્ર તે સર્વે દિવ્ય છે ને જીવના કડ્યાણુનો છે આશ્રય જેમ-ને વિષે એવા છે ને ક્રોધકનું પદાર્થ લઈને ક્રોધકને દેહ દેહ ને ક્રોધકની વાહુ? દીકરી ક્રોધકને દેહ દેહ ને ક્રોધકની ગરબ સ્ત્રી હોય ને ક્રોધકને દેહ દેહ છે, એવાં અનંત પ્રકારનાં ચરિત્રને દિવ્ય સમજે ને એમ જાણે જે એનું કડ્યાણુ ને એમ કહે જ થાતુ હશે, એમ અસૌકિકપાણું સમજે ને એમ પાણુ જાણે જે મહારાજને તો ક્રોધ પદાર્થ જોતું નથી ને જે અલ્પ કહે છે ને તો જીવના કડ્યાણુના અર્થે કેવળ દયાયે કરીને જ કરે છે ને પોતે તો અન્ન-જાળ વિના વાયુભક્ષણ કરીને પણ પેતા માટે સર્વે ક્રિયાને કરતા થકા પણ લગવાનું અકર્તા છે, ને સર્વે ક્રિયાઓ કડ્યાણુ રૂપે ને દિવ્ય-રૂપ છે. ત્યાં

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેષં યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ
ત્યજન્ના દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ ૧સોડ્ઝન
નમાં કર્માણિ લિપ્યંતિ નમે કર્મફલે સ્પૃહા ।
इति मां यांऽभि जानाति कर्मभि न वसवधयते ॥

૧૫૫ અને જીવાત્માને મનન દ્વારાએ કરીને અસૂરના સાધર્મ્ય પણાને

૧ સમચંદ્ર જ એ વાણી ને મારી તેની સ્ત્રીને સુગ્રીવને આપી હતી તથા રાવણને મારી વિભિષણને મંદીરી પરણવી હતી તેમ

૨ ગીતા અધ્યાય ૪ શ્લોક ૯ હે અર્જુન ! મારાં દિવ્ય જન્મ અને કર્મને જે તત્ત્વ વડે કરીને જાણે છે તે આ મરીરને મુકીને પુર્નજન્મ પામતો નથી પણ મને પામે છે. ૩ ગીતા અધ્યાય ૪ શ્લોક ૧૪ કર્મ અને લાગતાં નથી તેમજ ફળની મને ઇચ્છા નથી એમ જે, મને જાણે છે તે જોઈને થતું નથી

પમાડ્યો હોય ને સત્તારૂપે વર્તતો હોય ને જગત્ત્રિ સર્વ ક્રિયાને સ્વમ તુલ્ય ને નાશવંત ને કાખના મુવાળા જેવાં અતિ તુચ્છ સમજતો હોય ને તેને શ્રી હરિજિ મહારાજ કહેજે જગત્ત્રા સર્વે વૈભવ અસત્ય છે ને અતિશે દુઃખરૂપ છે ને અસાર છે તો એ વચન જથ્થાર્થપણે સત્ય મનાઈ જાય છે ને એવા જ્ઞાની લક્ષત તો જીવાત્માને નિર્દોષ ને અકર્તા માને છે ને શ્રી હરિજિને અગ્રીકિરને અકર્તા સમ્યક પ્રકારે સમજીને જે લજ્જન સ્મરણ કરે છે તેને પણ કર્મ ફળ વળગતું નથી ને અર્જુને યથાર્થ મહિમા ને અકર્તાપણું દશ્વરને વિષે સમજીને પોતાને આત્મસત્તા રૂપે માનીને અકર્તાપણે વર્ત્યા તો કર્મ વળગ્યું જ નહિ. ત્યાં શ્લોક:

ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રમુઃ

ન કર્મફલસંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે^૧

યસ્યનાહં કૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે^૨ ।

નૈષ કિંચિત્કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્ત્વચિત્ ।

પદ્યન્ શૃણવન્સ્પૃશ્ન ઝિઘ્રન્ન શ્રન્ગચ્છન્શ્વસન્સ્વપન્ ૩

પ્રલયન્વિસૃજન્ગૃહાન્નુ નિમિષન્નિ મિષન્નપિ ।

ઇન્દ્રિયાણોદ્રિયાથેષુ વર્તન્તેતિ ધ્યારયન્ ૪

એવી રીતે જ્ઞાની લક્ષતનું વર્તન કહ્યું ત્યારે પરમેશ્વરનું તો તે કરતાં પણ અતિશે અકર્તાપણે કરીને વર્નન સર્વે શ્રુતિ સ્મૃતિ ને વિષે કહ્યું છે તે કર્તા, અકર્તા અને અન્યથા કર્તા પરમેશ્વર છે. ૧૫૬ અને ધરમાં રહેતા હૈએ ત્યારે બહુ મહિમા જણાય છે ને ભેગા રહે નથી જણાતો તે કેમ એ પ્રશ્ન. ઉત્તર એ જે એકતો ત્યાગીને વિષે રહ્યા ને વેશે કરીને સરખા થયા ને વળી ભેગા રહે કરીને જેનું જેવું વર્તન હોય તે જણાઈ આવે છે માટે

૧ ગીત અ. ૫ શ્લોક ૧૪ મો. પરમાત્મા લોકના કર્તાપણાને કે તેમનાં કર્મોને તેમજ કર્મ અને ફળના સંયોગને ઉત્પન્ન કરતા નથી પણ પ્રકૃતિથી જ તે થાય છે. ૨ ગીતા અ ૧૮ શ્લોક ૧૭ મો જેનામાં કર્તાપણાનો અહંભાવ નથી અને જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી તેવો પુરૂષ. ૩ ગીતા ૫ શ્લોક ૮-૯ તત્ત્વને જાણનાર તો જોતો થકો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સુંઘતો, જમતો, ફરતો, નિદ્રાલેતો, શ્વાસ લેતો, બોલતો, આપતો, લેતો, નેત્રોને ખોલતો તથા ઉઘાડતો હોય તો પણ યુક્ત અહાર વિહાર વાળો તે હું કાંઈ કરતો નથી એમ ધારે છે અને એમ માને છે કે એ તો ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયાના અર્થમાં વિચરે છે.

ભાર રેતો નથી ને જે મોટા પુરૂષ હોય તે શિક્ષાપત્રી, ધર્મામૃત ને નિષ્કામ શુદ્ધિ પ્રમાણે વર્તે છે ને ખીજને પણ એમ વર્તવાની વાર્તા કહે છે તેનો તો મહિમા મહેજે રહે છે ને જે સત્ય અસત્યને ઓળખતો હોય તેને તો ગડગડયાનો ભાર રહે નહીં એવી રીતે બહુ વારતા કરી. ૧૫૭ અને સુતાર ખીમા ભક્તે? મહારાજની લીલાની વાર્તા બહુ કરી. તેને સાંભળીને કહે જે મહારાજે તો સુખ દીધામાં ખામી રાખી નથી પણ આપણે મહિમા સમજતા નથી ને કેવળ ખોટય જ ખાઈએ છીએ. મહિમા સમજે ત્યારે કેમ વર્તાય? ત્યારે ખોટ્યા જે શ્રીજી સામું જોઈ રહેવાય. ત્યારે મંતે કહ્યું જે જીએ કરીને બહુ સુખ જણાવું નથી. તેમણે કહ્યું જે જોયામાં બહુ સુખ રહ્યું છે એના પ્રાપ્તિને અર્થે તો મોટા મોટા જે તે અહંમત્વને મુકી દેછે. તેનો ઉપાય કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ છે. તેની વાર્તા વિસ્તારીને કરી જે જ્ઞાન યોગ જેને પકવ હોય તેને એમ વર્તે છે. અને

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः कर्मण्यकर्मयः पश्येद् कर्मणि च कर्मयः^૧ એ રીતે બહુ વાર્તા કરી. ૧૫૮ અને માંવે ભક્તે કહ્યું જે ગરડને મંશેકેમ થયો? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે શ્રીજીમહારાજના દિવ્ય ભાવને મનુષ્ય ભાવ ને નકી સમજીને ઠેરાવ કર્યો નહોતો, ત્યારે મંશે થયો. એ એનો ઠરાવ કરેલા. એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે મનુષ્ય ભાવ છે તેને તો આપણું સર્વે દેખીએ છીએ તેને વિષે દિવ્ય ભાવ સમજવો ને એ મનુષ્ય રૂપ મુર્તિને વિષે કેટલાકને તો એમ જણાય છે જે મહારાજ કાઠીના અસ્વાર સોતા તેડવા આવે છે એમને દિવ્ય રૂપ કરી દીધા ને કોઈક ભક્તને વિષે તો એવિસ અવતાર લીન કરાવી દે છે ને કોઈક ભક્ત ઇછે જે એ કેવા હશે તો તત્કાલ તેને દર્શન કરાવે છે ને જે અવતાર છે તે તો જેમ પોતાના દહ ભક્ત હોય છે તેને પણ અક્ષરધાંમનાં દર્શન ક્યારેક કરાવે છે ને જે અવતારી શ્રીજી મહારાજ છે તે તો જેવા તેવા હજાર પાકૃત મનુષ્યને અક્ષરધાંમનાં દર્શન વારંવાર કરાવે છે ને અંતકાળે પોતાના ભક્તને તેડવા આવે છે ને વળી યવન જૈનાદિકને એમના ઇછેદેવનાં દર્શન કરાવે છે તે જે તે પોતપોતાના સેવકને વાર્તા કરે છે જે પરમેશ્વર તો આ સ્વામીનારાયણ છે ને એમ સરવે તો એમના

૧ ખીમા સુતાર પણ સુરાખાચર અને શ્રદ્ધાનંદ સ્વામીની પેઠે મહારાજના સખા હતા. ૨ લોકોનાં કર્તાપણુને તથા કર્મને પરમેશ્વર સૃજતા નથી. કર્મમાં અકર્મને અને અકર્મમાં કર્મને જે જીએ. (ગીતા)

સેવક હોયે એવી રીતે અનેક પ્રકારની વાર્તા કરીને શ્રીજી મહારાજનો નિશ્ચય કરાવાને સત્સંગી કરી દે છે. એવી રીતે અનેક પ્રકારની અસૌકસિક અને દિવ્ય સામર્થ્ય સત્સંગને વિષે જોઇને મનુષ્ય ભાવને દિવ્ય ભાવ તે એક જ છે એવી રીતે અતિશે નિશ્ચય કરવા એમ વાર્તા બહુ કરી. ૧૫૬ અને નામને તો સ્વરૂપ, ગુણ ને ચરિત્રનો અંશ રહે છે ને એ ત્રણેને પણ નામનો અંશ રહે છે. ગુણ ને ચરિત્રમાં શા ફેર છે ? ઉત્તર : પુરુષિકાક્ષ પુરુષિકવદન, નિષકલકંઠ, ચંદ્ર વદન આદિક સ્વરૂપ નિર્ણય છે ને અતિ દયાળું, અતિ રૂપાળું, અતિ વાતસલ્ય પણું આદિ ગુણ નિર્ણય છે અને ચરિત્ર તો જે નાના પ્રકારની ક્રિયાઓ કરી છે. તે ૧૬૦ અને જીવને શાસ્ત્રને વિષે શુદ્ધ કહ્યા છે તેમને વિષે કર્મ-માયા કેમ અમરવા ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર : જીવનો અનાદિના જ માયાત્મક જ છે ને કર્મ ને માયા ભિન્ન નથી. તે કઈ માયા ? ને જીવને વિષે ઠગ્યા કેવે ગદી છે. જેમ યિજ્ઞ-વિષે અંકુર છે તેમ અન્યક્તપણે રહી છે. માટે કર્મને માયા જુદા પણ છે ને અનાદિના બેગાં પણ છે અને સન્શાસ્ત્રને વિષે જે જીવને શુદ્ધ કહ્યા છે તેવો તો મહત્પુરુષની મેવાયે કરીને થાય છે. તે વાત મુક્તના બેન્ના વચના-મૃતને^૧ વિષે શ્રીજી મહારાજે કહેલી છે. ૧૬૧ અને જીવ, માયા અને પરમેશ્વર એ ત્રણે અનાદિ છે^૨ તેને મધ્યે પુરુષોત્તમ સર્વકારણને સર્વકર્તાપણું કેમ છે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે પુરુષોત્તમ તો માગને જીવને સ્ત્રુણ સૂક્ષ્મપણાને પમાડી દે છે અને એને વિષે જે ક્રિયા કર્યાનું સામર્થ્યને પ્રકાશપણું ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારની સામર્થ્ય તો એમની આપેલી છે. મંદ શ્રી હરિને સર્વકર્તા ને સર્વ નિર્ણતા ને સર્વ કારણપણું કહેવાય છે. ૧૬૨ અને વિદ્યાવિદ્ય મમતનુ એ શ્લોકમાં એ બેયે કરીને અંધમોહ કહ્યાં છે ને વિદ્યા તે શું પ્રશ્ન. ઉત્તર જે વિદ્યા જે ધર્મને વિષે વર્તવું, જ્ઞાન શિખવું વૈરાગ્ય શિખવું ને શ્રીજીનો ને મોટા મંત્રનો મહિમા શિખીને નવધા ભક્તિ કરતાં શિખવો ને શમદ્માદિક સાધન શિખવાં ને ભાગવત ધર્માદિક સાધન શિખવાં ઇત્યાદિક સર્વ વિદ્યા શક્તિ કહેવાય છે ને પચ વિષયને વિષે સંગ રાખવો, દેહાભિન્ન સોના વર્તવું ઇત્યાદિક સર્વ અવિદ્યા શક્તિ કહેવાય છે. ને અવિદ્યાને જે વિદ્યા જણાય છે ને પણ અવિદ્યાજ છે ને તે વિદ્યા પણ એ પ્રકારની છે ને અજ્ઞાની જીવ માત્રને વિષે ને ઐશ્વર્યાર્થને વિષે રહી છે. ને અજ્ઞાનીમાં વિદ્યા તે શું ? જે જન, જ્ઞાન,

પૃથ્વ્ય ને વેદાધ્યયન, તીર્થ, વ્રતોદ્ધિક જે જે ક્રિયા કરે છે તે સકામ જુક્ત કરે છે માટે તે વિદ્યા તે અવિદ્યાજ છે ને જે અશ્વર્યાર્થી મહામુક્ત છે તેને વિષે જે વિદ્યા જણાય છે તે પણ અવિદ્યાજ છે ને સકામ છે માટે તે અશ્વર્યાર્થી । મૂળ પુરૂષ પર્યંત કહેવાય છે. માટે જે ભક્તની સન્મુખ ત્રિતિ છે તે વિષયને વિષે દોષાધ્યાન છે તે જે તે વિદ્યાશક્તિ જુક્ત કહેવાય છે. જે જે ભક્તની સન્મુખત્રિતિ છે અને વિષયને વિષે ગુણાધ્યાન છે તે જે તે અવિદ્યા શક્તિ જુક્ત કહેવાય છે. ને જે હરિભક્ત એમ નથી સમજતા ને નિશ્ચયનું કે મહિમાનું ખળ લઇને સ્વભાવ ટાળતા નથી ને જે હરિભક્ત શ્રીજી મહારાજની કે સત્પુત્રની ખીક રાખીને અંતર્યામી જાણીને પ્રતિનિં ટાળે છે અને જે નથી ટાળતા એ એને સરવાળે બહુ ફેર પડે છે. તે હમણાં તો સરખા જણાય છે. જેમ એ નાવ સમુદ્રમાં જતાં હોય, તેનાં લગાર લગાર સૂકાન મરડયાં કરે તો આગળ જતાં સો બસો ગાઉનો ફેર પડી જાય છે તેમ જે સ્વભાવ ટાળતો હોય ને જે ટાળતો ન હોય તેમાં પણ એમ ફેર પડે છે ને ફવળ વિદ્યા શક્તિયે જુક્ત તો વેતદ્વિપના મુક્ત તથા બદરિકાશ્રમના મુક્ત વર્તે છે. ને કર્તા, કર્મ ને ફળના સંગને વિષે આસક્તિયે રહિત વર્તે છે. ને જે કદાચિત્ દેશકાળાદિકના વિષમપણાએ કરીને એ મુક્તોને જે પચવિષયને વિષે સન્મુખ ને ગુણાધ્યાન થઈ જાય તો વિદ્યાને વિષે પણ અવિદ્યા કહેવય ને જે અક્ષર ધામના મુક્ત છે નેતો ગુણાતીત વર્તે છે. માટે એ નિર્ગુણ કહેવાય છે ને જે આ વાર્તાને શ્રવણ મનનાદિક નિદિધ્યાસ તેણે કરીને જથ્થા સમજ્યા હોય ને જે થોડાક દિવસના હરિભક્ત હોય તોપણ સંગ કુસંગને ઓળખે છે ને તેમાં લેવાતો નથી એમ બહુ વાર્તા કરી. ૧૬૩ અને કેમ સમજે તો નિરાકારની જ્ઞાન શંકરાચાર્ય જેવા કરે તોપણ અંતઃકરણને વિષે ગંધજ પેસે નહીં એ પ્રશ્ન.

ઉત્તર જે એમ સમજે તો ગંધજ અને નહીં જે શ્રુતિ સ્મૃતિ સર્વેને વિષે પરમેશ્વરને પરમેશ્વરનાં જે ગોલોક વૈકુંઠ ને બ્રહ્મપુરાદિક દિવ્યધામ તથા નંદ સુનંદાદિક દિવ્ય પાર્ષદ તથા લક્ષ્મીજી રાધિકાજી એ આદિક દિવ્ય શક્તિ એ સર્વે સાકાર કહ્યા છે ને સાકાર નિરૂપણની પણ હજાર શ્રુતિ સ્મૃતિયો છે: શ્રુતયઃ નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનો ચેતના નામ । સપેક્ષત સર્વે નિમેષા ઝજર જિરે વિચુતઃ પુરુષાત્ યદાયદાહિ ધર્મસ્ય । જન્મ કર્મ જમે દિવ્યમ્ । નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યઃ ઇત્યાદિક અનેક સાકારના પ્રમાણે કરીને દૃઢ હરાવ કર્યો હોય ને શુદ્ધ સંપ્રદાયે

કરીને સત્પુરૂષ પાસેથી અધ્યાત્મજ્ઞાન શ્રવણ કર્યું હોય તો નરાકારની પ્રતીતિ સ્વપ્નમાં પણ થાય નહીં ને અસત્સંપ્રદાયના અસત્પુરૂષથી જ્ઞાન પામ્યો હોય તો નિરાકારની પ્રતીતિ થાય છે માટે સદ સદ્વિવેકનું કારણ તો સત્પુરૂષજ છે. ૧૬૪ અને સત્પુરૂષનો અવયુષ્ય, કેમ સમજે તો ન આવે એ પ્રશ્ન ઉત્તર જે એમના ઠરાવ સામી દષ્ટિ હોય તો ન આવે. તે ઠરાવ કે છે જે મહત્ત્વ પુરૂષ હોય તેમનું વરતન તો પરલોકને અર્થે હોય ને દેહની આખર કે સ્વપ્ન તેને અર્થે ન હોય ને એમના સંગી હોય તેમને પણ પરલોકને વિષે સાદ્ થાય એમજ ઇચ્છે છે ને તેમજ તેને વરતાવે છે અને આલોકનાં જે સુખ છે તે તો ચાર પ્રકારના પ્રલયે કરીને નાશ થઇ જાય છે ને દુષ્પ્રલય થઇ છે ને સ્વ ન મુલ્ય છે એવી રીતે અનંત યુક્તિએ કરીને વાર્તા કરે છે સંત જેવા

સુચિર્વતિ મનોવાસં મુક્તિમ પકાદશી ૧૬૫ અને લોભ ક્રોધાદિકની ઇચ્છા અસ્થ જેવી જણાય છે પણ મુંબાઈ ને ડાશી ને અરબરયાન દત્ત્યાદેશને વિષે લઈ જાય છે ને તે તે દેશને વિષે દુષ્પ ભોગવાવે છે પણ એ જીવ મુરખને ને અજ્ઞાનીને સંસારમાં આસક્ત છે એટલે જણાતું નથી પણ લોભાદિકની વાસના તો અતિ મોટી છે તેને ટાળવાને અર્થે સત્પુરૂષના સંગે કરીને ધર્મ જ્ઞાનાદિક શિષ્યોને પાચે અતિ પાકા કરેગ ને ધર્માદિકની પ્રાપ્તિને અર્થે શુરવીર થઈને પુરૂષ પ્રયત્ન કરેગ. ને **દેહં પાતયામિ કે અર્થે સાધયામિ** એવી રીતે સાચા થઈને મંડે તો હિરણ્યકશિપુના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી. હિરણ્યકશિપુએ ઉંધે માથે તપ કર્યું ને શરીરમાં વાસડા સોસરા નિસર્યા તેમ સાચા શુરવીર થઈને પુરૂષ પ્રયત્ન કરેગ એવી વાત કરી ૧૬૫ અને ધર્મજ્ઞાનાદિકની પકવતાએ કરીને મહાકે વિપયની ઇચ્છા ટળી જાય છે તેણે કરીને કચરો ને કંચન સરખું જણાય છે ને બેથનું પ્રયોજન જ્ઞાની ભક્તને રેતું નથી માટે જણાય છે ને સુખ દુષ્પ છે તેનો જીવની સમગ્રજીવમાં રહેલું છે જે આ વસ્તુ તો સુખદાયી છે.

ને આ વસ્તુ દુષ્પ્રધાયક છે એ તો અંતરમાં જે દહ સમજાવ્યુંની માંક પડે છે તેમાં રહ્યું છે. જીવોને “ મોચિના ધાંચીનારે, સર્ધ સુતારના રે ” એવી રીતે અનેક જાતની માળ્યું છે પણ સાકર જેવી ગળી લાગે છે? ત્યારે સમજાવ્યુંમાં જ રહ્યું છે માટે સત્ય અસત્યનો વિવેક કરીને ખાંડું સમજે તો બાહ્યેથી ખોડું થઈ જાય છે. ૧૬૬ અને આસક્તિ તે કેને કહીયે ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: જેને શ્રી હરિકૃષ્ણજી મહારાજનું તથા તેમના અવતારનું તથા વેદાદિક સત્શાસ્ત્રનું તથા તેમના ધામનું તથા સત્પુરુષનું એ સર્વેના જે સત્ય-પણાનો વિશ્વાસ તેને આસ્તિકમતિવાળો ભક્ત કહીયે એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૬૭ અને જગત્ આલે ન હોતું ને અંતે પણ નહીં રહે ને મધ્યે કાંઠવાના જળની પેઠે જણાય છે તે ભાગવતમાં તથા ગીતામાં કહ્યું છે: **નયદિ દમય આસ^૧ અવ્યક્તાદિની ભૂતાનિ^૨** એ એ શ્લોકમાં વાર્તા છે. ૧૬૮ અને નાસ્તિકમતિ કેમ ટલે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: ધર્માદિકને પુરુષ પ્રયત્ન વડે કરીને અતિ પકવ કરે તો ટળે. ને વળી વિષયને વિષે જેમ જીવને સહજ લગન છે તે સાધિય ચક્રોર સલભાસ્તિમિ કાલકંઠ^૪ એ શ્લોકને વિષે જેમ પોતપોતાના વિષયમાં સહજ લાગે કહી છે તેમ શ્રીજિમહારાજનિ મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિને વિષે લાગે જોઈએ ને જેમ કાલમિંહ પર્વત ખોદીને તેમાં નાના પ્રકારની રચના કરવી પડે તારે વાર લાગે ને સ્વભાવ ટાળવાને અર્થે પુરુષ પ્રયત્ન કરવું પડે તેમાં ઊતાવડું થાવું નહિ એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૬૯ અને પુરુષ પ્રયત્ન કરીને પ્રકૃતિ ટાળ્યા વિના ટળે નહીં. વાછડાને વાસના છે તો ઠેકે છે ને સહજ પ્રકૃતિ ટાળ્યાની ભુક્તિ વચનામૃતમાં કહી છે તેને શિખિને તે પ્રમાણે વરત્યાનો આગ્રહ કરેલા. ૧૭૦ અને સત્વ, રજ અને તમો ગુણ જીવને અજ્ઞાન કાલે જે મરસ હોય છે ને સત્સંગને વિષે આવ્યા પછે પણ તે જ વૃદ્ધિને પામે છે તે સારૂ મત્પુરુષને સેવીને ઠાઠે તો જ નીસરે; નહીંતો રે છે. ને ધર્મજ્ઞાનાદિક જે અજ્ઞાન કાલે મુખ્ય પણે જીવમાં હોય છે તે જ સત્સંગમાં આવ્યા પછે વૃદ્ધિને પામે છે માટે મોટા પુરુષોને સેવીને જે વધારે તો ચારે વૃદ્ધિને પામે. સત્સંગ કર્યાનું એ જ ફળ છે. ૧૭૧ અને અમે તો એકલી સાકર જ ખાઈએ

૧ લક્ષમાં ગાલો પણ મીઠી લાગે છે. ૨ આની પહેલાં કાંઈ નહતું. ૩ આદિ એટલે સર્ગ વખતે જૂત અવ્યક્ત હતાં. ૪ પતંગીઆ, માછલા બપૈયા જેમ પોતાના વિષયમાં અમૃત છે તેમ (સત્સંગી જીવનનું સ્તોત્ર)

છીએ ને તેમાં જો ધુલ્ય આવે છે તો તેને ઉલક કરી નાંખીએ છીએ. એ તે
 શું કહ્યું ? તો એમ કહ્યું જે આત્મસત્તારૂપ ને જાણપણા રૂપ દરવાજો ઉભા
 રહ્યા થકા પુરૂષોત્તમ મહારાજનું દરશન કરીએ છઈએ. ને તેમાં જે જે
 લોભકામાદિક પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરીએ છીએ એવી રીતે શ્રીજીની
 ચાકરીમાં સાવધાન ઉભા હોયે એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી ૧૭૨ અને લોભ-
 કામાદિક જે અંતર શત્રુ તેને આત્મસત્તારૂપ થઈને ટાળે તો શ્રીજી
 મહારાજનું ભજન સ્મરણ સુખે થાય ને તે શત્રુને ટાળવાને અર્થે મોટા પુરૂ-
 પની અનુવર્તીને વિષે વર્તવું એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૧૭૩ ને પંચ
 વિષય કેમ ભોગવવા એ પ્રશ્ન: ઉત્તર: જેમ કાઈ વેરી મોટો મનુષ્ય હોય ને
 પોતાને ઘેર મેમાન થાય તો તેને સાકરનાં સીધાં આપવાં પડે છે પણ
 અભાવ સોતા આપવા પડે છે એમ દેહને વરતાવવો. ૧૭૪ અને રંગેગુણી
 બુદ્ધિ જે તે મોક્ષ માર્ગને વિષે ચાલી શકે નહીં. ત્યાં તો સંન પુરૂષની આપેલ
 બુદ્ધિ પુગે છે. ૧૭૫ અને અયોગ્ય અંકલ્પો ટાળવાનો ઉપાય કહે છે જે
 શ્રીજીમહારાજનો મહિમા તથા આત્મનિષ્ઠા તથા વૈરાગ્ય એનો વારંવાર
 વિચાર કરવો ને તેનો અંતરમાં વેગ લગાડી દેવો તો ટળે. ૧૭૬ અને
 પંચ વિષયની રૂચિ અંતઃકરણમાં જ્યાં સુધી વરતે છે ત્યાં પર્યંત જ્ઞાનાદિક
 નિવાસ કરીને રહે નહીં ને શ્રીજીનું પણ એમ જ જાણવું. જેમ કુવામાં
 મોટી શિશા નિસરે તેમાં કાસ બે કાસમાં જલ ન થાય તેના દર્શાને કરીને
 વાર્તા બહુ કરી ૧૭૭ અને ધર્મજ્ઞાનાદિકને વિષે જ્યાં સુધી રૂચિ નથી ત્યાં
 સુધી પાકા સત્સંગી ન કહેવાય માટે સત્પુરૂષને સંગે કરીને એ ચાર ને વિષે
 પકવ રૂચિ કરવી ને જે ઉત્તમ વિષય છે તે અતિ કનિષ્ઠ કેમ થઈ જાય છે
 એ પ્રશ્ન: ઉત્તર: એક તો શ્રીજીનો મહિમા અનિશે સમજે ને આત્મનિષ્ઠા
 પણ અતિદૃઢ કરે તો થાય. ૧૮૮ આ ઉત્તમ મધ્યમ ભક્તનું વર્તન
 કહેા એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે ઉત્તમ જાગૃતને વિષે સુષુપ્તિની પેડે વર્તે ને જે
 મધ્યમ તેજા જાગૃતને વિષે સ્વપ્નની પેડે વિષય ભોગવે છે. ગુણનો વેગ
 તથા વિષયનો વેગ ધીરા રહીને શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સમજીને જાણ-
 પણારૂપ થઈને ટાળવું તેની માનજના દર્શાને કરીને વાર્તા બહુ કરી.
 ૧૭૮ અને અજ્ઞ અને વજ્ઞ એ બે વાનાં વિના ન ચાલે. બિજા સર્વે
 વિના ચાલ્યું જાય. તે માટે જેમ મહારાજ પ્રસન્ન થાય તેમ પુરૂષ પ્રયત્ન
 ધર્મ જ્ઞાનાદિક અંધધી પ્રમાદ મેલીને કરવો. અને એ બે વાનાં તો
 પ્રારબ્ધ પ્રમ.ણે મક્કી રહે છે તે સાડ દેહરૂપ થઈને શ્રીજીને વિસારવા નહી
 અહંત્વત્તિની વારતા બહુ કરી. ૧૮૦ અને કિંબુ તથા વધાર તથા પુસ્તક

તથા વસ્ત્ર એને દૃષ્ટાંને કરીને જેમ કિંબુનો રસ લગારેક હોય છે તે જેમાં નાંખે છે તે સર્વ વસ્તુમાં વ્યાપી જાય છે તેમજ વધારને પણ જાણવું ને વસ્ત્ર તથા પુસ્તકને જોઇને ત્રાગે ત્રાગેને પાને પાને વૃત્તિ થઈ જાય છે તેમ અહંવૃત્તિ પણ દેહને વિષે નખથી લઇને શિખાપર્યંત વ્યાપીને રહી છે ૧૮૧ અને વિષયમાંથી પ્રીતિ કેમ ટલે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે ચાર પ્રકારના પ્રત્યયની વાત્તાને સારી પેઠે સમજે તથા દેહાદિકને વિષે વૈરજુદિ સદાય રાખ્યાં કરે ને શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સદાય સમજે તો પ્રીતિ ટળી જાય એમ વાતાં બહુ કરી ૧૮૨ અને ઉપશમે કરીને લક્ષ્યને ઐશ્વર્ય જણાય છે. પ્રથમ તો ઇંદ્રાદિકનાં તથા ક્ષત્રાદિકનાં જણાય છે પછે વૈરાટ પુરૂષનાં જણાય છે પછે જેમ જેમ ઉપશમ અતિશે રેવા માંડે તેમ તેમ અધિક અધિક દેખાતા જાય છે. પ્રધાન પુરુષનાં દેખાય પછે મૂલ પુરુષનાં દેખાય. તે ઐશ્વર્ય વિદ્ય રૂપ ને નાશવંત જાણીને ને શ્રીજીમહારાજનો મહિમા સમજીને ઉપશમમાં રહ્યો થકો ભજન કર્યા કરે તો એકાંતિક ભક્ત થાય છે. ત્યારે કેશો જે ઉપશમ તે શું ? તો ત્યાં કહીએ છીએ જે પોતાની ઇંદ્રિયું અને અંતઃકરણ એમની વૃત્તિયુંને ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે અખંડ જોડી રાખવાં પણ પંચ વિષયને વિષે તણાવાં દેવાં નહીં તે ઉપશમ કહીએ. શ્રીજીમહારાજને મંભારવા તેતો અત્યૌકિક ઐશ્વર્ય ને અત્યૌકિક મહિમા સોતા વારંવાર અતિશે મંભારવા ને અતિશે પ્રકાશમાન જોયા કરવા ને ત્રણ ગુણના તથા પંચ વિષયના જે જે વેગ આવે તેને ટાળીને જાણપણા રૂપે વરતવું એજ અક્ષરના ભાવ કેવાય છે. ને આંડી, અભાવ ને ઉપશમ એ ત્રણે કરીને વૈરાગ્ય ઉપજે છે. તેમાં ઉપશમે કરીને ઉપજે છે તે શ્રેષ્ઠ છે ને ખીજા એ તો મધ્યમ ને કનિષ્ઠ છે ૧૮૩ અને માન કેમ ટળે ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે માન ટળવાનો એ ઉપાય છે જે સર્વે વસ્તુને વિષે દે.પ જુદિ તથા સર્વે ક્રિયા તે કાખના મુવાળા જેવી જાણે તથા ખાલી ફવાને વિષે જેમ પાણીને સીંચવું તેમાંથી કાઈ કાળે પાણી મળે જ નહીં એ વાતાંને યથાર્થ સમજે તો ટળી જાય. ૧૮૪ અને કર્મ, ભક્તિ ને જ્ઞાન મુક્તના ભેદ છે તેની વિગતિ જે કર્મભોગ તે પોતાના વર્ણાશ્રમને અનુસારે ઉદ્યમ કરે તેમાંથી દશોંદ વિષોંદ શ્રીજી મહારાજને અર્થે કાઢે તેને કહીએ ને ત્યાગી થઈને નવધા ભક્તિ નિષ્કામપણે કર્યા કરે પ્રમાદ મુકીને તેને ભક્તિયોગ કહીએ ને સત્તા-રૂપ થઇને ગુણને ટળતા થકા કૈવલ્યપણે ભક્તિ કરે તેને જ્ઞાનયોગ કહીએ. ૧૮૫ અને શ્રીજી મહારાજમાં શક્તિ રહી છે તેને કેમ સમજવી ? તો જે મનુષ્ય પણ આદિક સર્વે શ્રીજીની મૂર્તિ જોઇને અતિશે તણાય છે ને પોતે

પોતાની ક્રિયા કરવા સમર્થ થાતા નથી ને ભક્તમાં શક્તિ ને કાલમાં તથા નામમાં તથા વચનમાં શક્તિ રહી છે તેની વારતા વિસ્તારે કરીને કરી ૧૮૬ અને મારા સામું જોઈને પરમેશ્વરના ભક્તને માન ન રાખવું ને માન તો ક્રોધ, મત્સર, ઈર્ષ્યા, દ્રોહ ને કપટ તેનો આધાર છે ને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાડનારો છે માટે શત્રુની પેઠે મુમુક્ષુને તેનો ત્યાગ કરવો. ૧૮૭ અને મુને પુછ્યું જે ઋષભદેવાદિક તથા શુક જડભરતાદિક ત્યાગી છે તેમાં કાણુ ઐશ છે. ? ઉત્તર: ઋષભદેવાદિક તો અતિશે ઐશ છે ને જે પ્રેમી ભક્ત છે તેતો ઐશ્વર્યાર્થીમાં વળગી જાય ને જે જ્ઞાની છે તે તો બ્રહ્મરૂપમાં વળગી જાય છે એ બેયને પરસ્પર આધ આપ્યો તે કેમ કરે તો ટળી જાય એ પ્રશ્ન: ઉત્તર- એ બે જણુ શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સમજે તો ટળે તે ઉપર વળ્લવી ખીલીનું વચનામૃત વંચાવ્યું. ૧૮૮ અને દિવ્યભાવ ને મનુષ્યભાવ એ બે તુલ્ય છે, રંચ માત્ર ફેર નથી ને જ્ઞાન વૈગવ્યાદિક સાધને કરીને નિરવાસનિક થવાય તો સર્વ પ્રકારે માહાત્મ્ય સમજાય છે ને અહંવૃત્તિની ધણેક પ્રકારે વાત કરી ને આત્મસત્તારૂપે વર્તતો હોય તોપણુ અહંપણુ રહે છે માટે અતિશે વિચાર કર્યાનો આગ્રહ કરે તો ટળે. ૧૮૯ અને પૃથવિ આદિક જે અષ્ટ આવરણુ છે તેને દેહને વિષે દેખાડીને વાર્તા કરી ને ચાર પ્રકારે જીવનાં કલ્યાણ થાય છે તેમાંથી ઐશ તે કયો ? એક તો શ્રીજી, ને ખીજા સત્પુરુષ એ બે ને મૂર્તિ ને સત્શાસ્ત્ર એ બે તેથી લગારેક ન્યૂન છે. ૧૯૦ અને ત્વચાદિકની જે વૃત્તિ છે તેને પાછી વાળવી તેની એમ વિર્ગાત છે જે જાણપણારૂપે રહીને શબ્દાદિક વિષય સન્મુખ જે ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ છે તેને જીવને વિષે હોમ્યાં કરે તો વાસના માત્રનો નાશ થઈ જાય છે ૧૯૧ અને શ્રીજી મહારાજના ભક્તને ખીજા અવતારના ભક્તમાં ફેટલો ફેર છે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: મહારાજનો ભક્ત જેવો તેવો ઐશ્વર્યાર્થી હોય તે જેવા તો ખીજા એકાંતિક ભક્ત પણુ ન થાય અને આ સત્સંગને વિષે તો રામકૃષ્ણ, ઋષભદેવ, દત્ત, કપિલ જેવા સંત વર્તે છે તો આજની મોટયપની શી વાર્તા કહીયે ! ૧૯૨ અને શ્રીજી મહારાજ તો આ સમે અઢળ ઢળ્યા છે તે સરવે મનુષ્યમાં તથા હરિભક્તમાં તથા એકાંતિક ભક્તમાં શ્રીહરિજિ કેમ રહ્યા છે એ પ્રશ્ન: ઉત્તર જે પ્રથવિ ને ડોલાયેલ જળ ને શુદ્ધ નિર્મળ જળ એમને વિષે સૂર્યાદિક લાસે છે તેમ પ્રકાશ મૂર્તિમાન ને અલૌકિક સામર્થ્યો સોતા તારતમ્યપણુ રહ્યા છે. * તરત મતઃક્રાસ્ય નલવત્સ્વ કૃતાનુ કૃતિઃ એમ ૧૯૩ અને જીવને એટલુંજ કરવા યોગ્ય છે જે સર્વે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને ધિંડિ કરણુ કરવું કેતાં પંચ વિષયમાંથી પાછી વાળીને સ્વરૂપને વિષે હોમવી ૧૯૪

અને નિષ્કુશાનંદ સ્વામીએ પુછ્યું જે સર્વેનું કલ્યાણ સરખું થાશે કે નહીં થાય ? ઉત્તર જે સર્વે નોરમાં આત્મા જાય છે તેમાં પણ જે અધિક ભજન સ્મરણ કરતા હશે તે મુક્તાનંદ સ્વામી ને પર્વત જેવા થાય છે ૧૯૫ અને હરિભક્તે કહ્યું જે હે મહારાજ ! હેત રાખજો તે ઉપર વાર્તા કરી જે દેવલોકને વિષે બહુ સુખ છે ને તેથી વૈરાટ પુરુષને વિષે ને તે થકી પ્રધાન પુરૂષના તે થકી મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષના એ સર્વે લોકને વિષે અધિક અધિક સુખ છે ને એ સર્વે કરતાં અક્ષર ધામને વિષે અતિશે સરસ સુખ છે ને એ થકી પણ શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિને વિષે તો અતિ અધિક સુખ રહ્યું છે પણ એ સર્વે સુખના આપનારા શ્રીજી મહારાજ છે એવી રીતે મોટયપ સમજે તો સેહેજ હેત રહે છે ને એમ સમજણુ વિના જે હે ૧ છે તે તો પ્રાકૃત છે ને સુવાંણુ છે તે અંતે જાતાં રહે નહીં. અહંવૃત્તિની વાર્તા બહુ કરી તે બરડાના ૧ વાંસના દૃષ્ટાંતે કરીને. ૧૯૬ અને શિખર ચઢીને મંદીર અંપૂર્ણ કરાવે થાય ? એ પ્રશ્ન : ઉત્તર જે ધર્મ જ્ઞાનાદિક તે પુરુષ પ્રયત્ને કરીને જ્યારે અતિશે પકવ થાય ને તેણે કરીને મૂળ વાસના (નર્મળ) થઈ જાય ત્યારે શિખર ચઢે ને મંદિર પુરું થયું કેવાય ને તે વિના તો અધુરુંજ કેવાય છે. ૧૯૭ અને મોટા પુરુષનું એ લક્ષણુ છે જે પોતે અક્ષર-રૂપે વરને ને મુમુક્ષુને પણ અક્ષરરૂપ સ્થિતિ કરી આપે, સત્, અસત્, વિવેક રૂપ ઉપદેશે કરીને શ્રીજી મહારાજને વિષે ને સત્પુરૂષને વિષે જે સંગ કરવો તે અતિ આસક્તિયે રહિત કરવો તે અદ્વિષ્ટિયા ને જાર સ્ત્રીના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી ૧૯૮ ને કાઠક તો જ્ઞાન વાર્તા સમજે છે ને વરતતા નથી ને કેટલાક તો સમજતા નથી ને વરતે છે ને કેટલાક ને વિષે તો એ બેય છે અને કાઠકને વિષે તો એ બેય નથી તે શ્રીજી મહારાજ કહે અમે તો જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક જે સરવે અમારી પ્રપતિ તે સર્વે સાધુને ને સત્સંગીને સોંપી છે ને અમે તો સર્વેનાં દુખ લીધાં છે તે સર્વે સુખે કરીને પ્રભુ ભજો, એવી રીતે મહારાજ બોલ્યા ને પુરૂષોત્તમનું સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણુ ને વિભૂતિ છે તેને તે સર્વે અવતાર કરતાં વિવક્ષણુ છે. ૧૯૯ ને ગમતું, દાસપણું અને ઉપાસના એ ત્રણુને વિષે કેટલો ફેર છે ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર : ઉપાસના તો અંગી છે ને એ બે તો અંગ છે. ને ઉપાસના જેને દહપણુ ન હોય તો ગમતું ને દાસપણું તો બીજાનું પણ કરવા માંડે

૧ કાઠિયાવાડમાં બરડા ડુંગર છે. * વેદ સ્તુતિનો શ્લોક છે. તેનો ભાવાર્થ એ છે કે તારતમ્યાએ કરીને પ્રભુ રહે છે.

માટે ઉપાસના તો અતિ ઓછ છે ૨૦૦ અને શ્રીજી મહારાજનું ગમતું જો
 યથાર્થિતપણે કરે તો બહુ મોટયપતે પાંખે છે. જનકીજીને વિષે ભક્ત-
 પણ્યામાં કાંઈ વાતની કસર નહોતી ૨૦૧ અને અજ્ઞાન ને રાગ કેને કેચે
 એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે અજ્ઞાન તો આત્મા પરમાત્માની વિવેકસોતી યથાર્થપણે
 સમજણ ન હોય તેને કહીયે. ને રાગ તો પંચ વિષયને વિષે જે પ્રીતિ છે
 તેને કહીયે. એ બેમાં તો બહુ ભિન્નપણું છે. ૨૦૨ અને શ્રીજી મહારાજે
 કહ્યું જે પુરૂષ પ્રયત્ન કરે તો આત્મા જણાય છે ને તેને વિષે
 પરમાત્મા પણ જણાઈ આવે છે. ત્યારે અજ્ઞાનંદ સ્વામીએ કહ્યું
 જે દૃષ્ટા હોય તો જણાય. પછે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું જે જોને
 આ અજ્ઞાંડ છે તે પણ અક્ષરને વિષે અણું જેટલું જણાય છે માટે એ
 અજ્ઞાંડ તો ગણતિમાં જ નથી. એવાં અનંત કેટી અજ્ઞાંડ જેના રોમને
 છિદ્રને વિષે ઉડનાંજ ફરે છે એવું મહત્ત્વયું અક્ષરનું છે ને હુંતો એ થકી
 પર છું ને મારે આગળ એ અજ્ઞાંડને વિષે જે જીવ તે શી ગણુનીમાં છે ?
 કાંઈ ગણુનીમાં નથી એવો જે હું ને અનિશે મોટો છું ને તમારે આગળ
 વાત કરું છું ને ભાઈ બંધાઈ કરું છું ને દાડી દર્શન દેડે છું ઈન્દ્રિયિક
 અનેક પ્રકારે કરીને તમ સાથે પ્રીત કરું છું ને ઓગળાણુ કરું છું ને
 કાંઈક આહું અવળું થાવું હશે તેનું પગ સંબંધીની પેડે સહન કરું છું
 એવી રીતે તમ સાથે વરતું છું તોય પણ કંટો છો જે દૃષ્ટા કરો. એવું
 કટલીક કરું ? એવી રીતે બહુ વાત કરી. ૨૦૩ અને આત્મા દેહથી જુદો
 છે તો પણ એક કેમ જણાય છે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે ધન ને પુરૂષ જુદા છે
 ને સ્ત્રી ને પુરૂષ જુદાં છે તો પણ જે અતિ કામી છે ને એ બેને નાશે
 કરીને પોને નાશ થઈ જાય છે. મટે જુદાં નથી ને એક રાજા હોતો તે
 છો મહિના સુંગી સમાધિ કરતો પણ ત્યાં રહ્યા થકા રાજ્ય, ધન સ્ત્રીને
 સંભાર્યાં કરે તો તેને જ્યારે સંતોષસજી સધુ મળ્યા ત્યારે જુદાં પડ્યાં.
 માટે એકાંતિક ભક્તના સંગે કરીને જે અભ્યાસ કરે તો જુદાં જણાય છે.
 ૨૦૪ અને ત્રણ શરીર થકી સર્વે કાળને વિષે પ્રથક વર્તવું ને કોવ ન
 કરતો એવી આંડી પાડે તો ન થાય એમ કહ્યું ત્યારે ગે.પાળાનંદ સ્વામી
 બોલ્યા જે જીવતો સત્સંગે હરીને બહુ સમર્પિ થય છે મટે લોભ કામદિક
 સંબંધી સંકલ્પ જ ન કરવા, એવી આંડી જે દ્રઢ પાડે તો ન થય એતો

૨ અશ્વિણિયા ને અને જનર સ્ત્રીને પોતાના હેતુ પુરતો સ્વાર્થ હોય
 છે પણ તેથી તે બીજા પુરૂષોમાં બંધતાં નથી.

એવો બલિયો છે જે ધારે તે કરે, જો સારો થાય તો ૨૦૫ અને સંતોનો સર્વે સરખા છે ત્યારે કહ્યું જે વિવેકી હોય ને સંયમ કરે તો તેને સરસ નરસ જણાય છે ત્યારે મંત કહે જે હા, આ જણાય છે ખરું તો સાધને કરીને મત્પુરૂષના મંગે કરીને પંચ વર્નમાન દદ કર્યા હોય એ સરસ કે સહેજે જેને પંચવ્રત દદ હોય એ સરસ એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: સાધને કરીને જે દદ કર્યું છે તે સરસ છે કેમ જે અસૂર દેશકાળાદિકે કરીને નાશ ન થાય ને જે દદ નથી કરતા તેનો ધર્મ છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે. ૨૦૬ અને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું જે ભગવત્ કથાવાર્તા શ્રવણ, મનન નિદિધ્યાસે કરીને જો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય તો જીવને બહુ સહાય કરે ૨૦૭ અને દત્તાત્રયની પેઠે જો જ્યાં ત્યાંથી સિક્કાંતજ પ્રહણ કરતાં આવડે છે તે ક્યાંઈ બંધાતા નથી એ રીતે કપાસના બે ક્ષેત્રને દષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી ૨૦૮ અને સર્વ પ્રકારે ભિપણીને ખમે ને નવધા ભક્તિ ક્યાંને વિષે જડ્યું ભરં ને પોતાનો ભાવ દેખાડે એ અંમતે ગમે છે એમ શ્રીજીએ કહ્યું છે ૨૦૯ અને શિષ્ય વાદનાદિકે કરીને તથા ભોજન છાજનાદિકે કરીને આનંદ પામવું એનો બાહેરલાં સુખ છે ને નાશવંત ને નિરાનંદ છે. ચોત: સુલો તરમસ્ત થાંતર જોતિસ્વય: તે વાતે અંતર દષ્ટિયે કરીને આત્માને વિષે જે પ:માત્મા એવા શ્રી હરિજી મહારાજ રહ્યા છે તેમના ધ્યાનના સુખે કરીને સુખી થાવું ને પંચ વિષયને વિષે જેવાં રાગ ને તૃષ્ણા છે તેવો શ્રીજીમહારાજના મહિમાને વિષે તથા આત્મનિષ્ઠાને વિષે રાખવાં ને વિષયમાં ન રાખવાં ૨૧૦ અને માયાને વિષે વિચિત્રપણું રહ્યુંજ છે મ.ટે દેવ મનુષ્યાદિક સર્વે લોભાઈ રહ્યા છે પણ અંતે જાતાં તો ગોડીયાની બાજી જેવુંજ છે એમાં સંશયજ નથી. ૨૧૧ અને જીવ કષ્ટાણુના માર્ગમાં ચ.લે છે તો ખરા પણ ઠેસ બહુ લાગે છે તેણે કરીને આડો અવળો પડી છે જેમ આંધળો મ.ર્ગ ભુલીને કુમારે ચાલે છે તેને જેમ ઠેસ વાગે છે ને પડી જવાય છે તેમ વિચાર, વિવેક, સત્ અસત્ મંગતે ઓળખતો નથી મ.ટે સત્પુરૂષો ઓળખીને તેમનો સમાગમ કરીને પંચ વિષય સંયમી સંકલ્પ વિકલ્પ જે ઠેશ છે ને દેહાભિમાન સંયમી જે ભારે ઠેશ છે ને પ્રાણ સંયમી જે ઠેશ છે તે સર્વે સત્સંમતા પ્રતાપે કરીને કાઢીને અનિ શુદ્ધ થાવું. જેમ ખેડુ છે તે ક્ષેત્રને સમાર દેતે ઓખું કરે છે તેમ જીવને કરવો. તે ધર્મને વિષે અનિશ્ચે દદપણે વરતવે કરીને થવાય છે. યનાદિક ધર્મને વિષે આસક્તિ રાખવે કરીને દેવતા થવાય છે ને વિષયમાં આસક્તિયે કરીને ભુતપ્રેત કે સ્થાવરાદિક થવાય છે. જે સત્પુરૂષના વિદ્ય.સે કરીને તો

બહુ મોટા થવાય છે ત્યારે મંતે કહ્યું જે આ જન્મે કરીને થવાય છે જે
 જન્માંતરે કરીને થવાય એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે સત્સંગમાં આવીને કેટલાં વસ્ત્ર
 કાઢી નાંખ્યા હશે ને તમે તો તેવાને તેવા છો તેમ આત્મા તો અજન્મા છે
 ને કહો છો જે આત્મારૂપે વરતીયે છીએ. ૨૧૨ અને જીવ જે તે જેટલો
 ધર્મ, અર્થ, કામ ને અર્થે પુરૂષ પ્રયત્ન કરે છે તેટલો મોક્ષને અર્થે કરતો
 નથી. મોહજ એનું નામ છે જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તથા પ્રત્યક્ષ સંતને મેલીને
 બીજે ઠેકાણે આત્માનીને પામરને વિષે વિશ્વાસ કરે છે એજ છે. ને એ
 પ્રકારે નેત્રની ત્રિતને કરીએ છીએ એટલે બાહ્યે સ્ત્રીયાદિક બીજું કંઈ
 દેખાણું નહીં ને હરિભક્તને વાત કરતા હતા તે તેજ દેખાણું તે નિર્ગુણ
 સગુણની વાર્તા કરી જે આચારજી મહારાજે ને સંત સર્વે જે તે કલ્યાણ
 રૂપે જે દિગ વિગ્રહ છે તે કરવાને અર્થે બ્રહ્માંડમાં વિચરે છે. તેમની જ
 સરવે ક્રિયા તે જે તે નિર્ગુણ છે. કેમ જે જે જીવ દેખે સાંભળે ને
 ચિંતવન કરે ને વળી જે જે એમના કાંઈક ઉપજોગમાં આવે તે સર્વેનું
 કલ્યાણ થાય છે માટે એ નિર્ગુણ છે ને સગુણપણું તો જે અહંમત્વરૂપી
 માયા પરસ્પર હરિજનમાં રહી છે તે માટે એકાંતિક સાધુના સંગે કરીને
 તે માયાને ટાળીને એકાંતિક થાવું એજ સત્સંગ કર્યાનું ફળ છે ૨૧૩ અને
 હરિભક્તને વિષે સાંખ્ય ને જ્ઞાનયોગ બે હોય તો કાંઈ વાતનો વાંધોજ
 રહે નહીં તે પંચ વિષયને વિષે દોષબુદ્ધિ રાખવી ને તે બુદ્ધિ જે તે દિવસે
 દિવસે વૃદ્ધિ પામે તેને અર્થે વારંવાર પુરૂષ પ્રયત્ન કરીને નિત્ય પ્રલયાદિકનો
 વિચાર કર્યા કરવો તો દોષ બુદ્ધિ થાય છે, ને પુરૂષોત્તમ ભગવાનને પૂર્ણકામ
 મમજીને નવધા ભક્તિ કરવી ને જે જે હરિકૃષ્ણ મહારાજ દયાયે કરીને
 જે જે પદાર્થ અંગિકાર કરે છે તેતો જીવના કલ્યાણને અર્થેજ કરે છે પણ
 પોતાના સ્વાર્થને અર્થે લેશ માત્ર નથી કરતા ને શ્રીજી મહારાજની સૂક્ષ્મ-
 તાની આગળ તો અક્ષર અતિ સ્થુળ જણાય છે એતો એમને રહ્યાનું
 પ્રથવિરૂપ સ્થાનક છે. ઉપાસ્ય, ઉપાસક ને સ્થાનક એ ત્રણને શુદ્ધપણાએ
 કરીને ઉપાસક જે તે ઉત્તમ ભક્ત થાય છે ને સનકાદિકને ઉપાસ્ય સરસ
 નથી એટલે સરસ થાતા નથી ને પરવતભાઈને સ્થાનક સાડ નોતું ને
 અતિ આગ્રહ કરીને સત્પુરૂષને સહાય રાખીને જે ઉપાસ્ય સ્વરૂપને સમ-
 જવા માંડે તો વૈરાટ પુ પથી લઈને પુરૂષોત્તમ ભગવાન પર્યંત જેમ છે
 તેમ જ્યાર્ય સમગ્રે ખરા એ ઉપર માછલાં જેમ અબ્યાસે કરીને જલમાં
 મામે પુરે ચાલે તેને દૃષ્ટિ કરીને પુરૂષ પ્રયત્નની વાર્તા બહુ કરી. ૨૧૪
 અને વિષય જતાય.

ત્યારે શ્રીજીનું ધ્યાન થાય કે ધ્યાન થાય ત્યારે વિષય જીતાય ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે વિષય જીતાય ત્યારે ધ્યાન થાય છે ને કોઈક તો ધ્યાન કરે છે ને કોઈક તો પુરુષોત્તમ નિરૂપણ કરે છે ને કોઈકે તો વૈરાગ્યનું, જ્ઞાનનું ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે પણ સર્વે અહંવૃત્તિયે કરીને કરે છે તે અહંવૃત્તિની ચાર્તા કીડીથી લઇને પુરુષોત્તમ ભગવાન પર્યંત વર્ણન કરી દેખાડી, ને રાગદ્વેષ સહચારી મનુષ્યને ઓળખે નહીં ને તમોગુણ, એટલે જ્યાં ત્યાં ભરાઇ જાય છે અને જીવને જથ્થા મહારાજ ઓળખતા ને એ જીવ જેવો ગુદ્ધ કે અશુદ્ધ હોય તેવા ગંધ પોતાને જણાઇ આવતો ને સત્પુરુષ પણ ઓળખે છે. રૂપ અને ધર્મ જ્ઞાનાદિકની અવધિ ને જાંચું ત્યારે ત્રણેની અવધિ તો જાણ્યામાં આવી ને એકનું તો અગાધ રહ્યું. અને સત્-મગ સહેજે મળ્યો હોય તે પુરુષ પ્રયત્ન કર્યા વિના વૃદ્ધિને પામે કે નહીં એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે પોતાને જોયા કરે જે મારામાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યને શ્રીજી મહારાજની મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એમાંથી કીયા ગુણ આત્મા ને આસ્તિકપણુ કેટલું છે ને કેટલું નથી, ને લોભ કાંમાદિક કેટલાક ઓછા થયા છે અને કેટલાક નથી થયા, એમ અહોનીશ તપાસ કર્યો કરે ને પુરુષ પ્રયત્ન કરી કરીને ધ્રો ને ઝોરડીની પેઠે સત્સંગને વિષે નફો પાંચે દરે તો વૃદ્ધિ પામે; નહિ તો દેશકાલાદિકની વિષમતાયે કરીને ટાળે તો ટળી જાય છે. ૨૧૬ અને સહજ પ્રકૃતિના વચનામૃતમાં શ્રીજીયે ત્રણ ઉપાય રહ્યા છે. વક્તા જે સત્પુરુષ તેને વિષે અતિશે હૃદય ને તેમનાં વચનમાં અતિ વિશ્વાસ અને એ વદીને કહેતાં પણ હિતકારી જ સમજે એ ત્રણ ઉપાય. હવે નિર્માન ત્વમસંગત્વં અર્હિસ્યા અહં મમત્વસ્યજિઃ આત્મ-નિષ્ઠા વતસ્યૈવ સંતિ મક્તેર લંક્રિયાઃ અંધિના મંડપને વિષે કીર્તન જાય; તો તેમાં શબ્દ ભરાઈ રહ્યો, તેને જોઇને ચાર્તા કરી જે ઇન્દ્રિયને વિષયમાં ન જવા દે તો અંતઃકરણમાં જ્ઞાન ભરાઇ રહે. ૨૧૭ અને કેમ સમજે તો અસત્ દેશાદિક કરીને લેવાય નહીં એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે એકનો સ્થાનકને ઓળખે, ને શ્રીજીની મગજને ઓળખે તથા સત્પુરુષને ઓળખે તો ન લેવાય. ૨૧૮ અને શુકજીને જ્ઞાનાંશની સમજણ હતી તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે સંશય થયો નહીં અને પરિક્ષિત રાજાની જન્મોત્તરીમાં તો મોટામપ અતિશે કહી છે પણ જ્ઞાનાંશ વિના સંશય થયા છે ને બ્રહ્મા, નારદને પણ તેમની પેઠે થયું છે. માટે એકાંતિકનો સંગ કરીને જ્ઞાનાંશની

સમગ્રજીવનું અતિ દૃઢપણું કરવું ને ઇંદ્રિયો મન બુદ્ધિનું જીવને વિષે નિશ્ચય થાય છે ને સત્પુરૂષના સંગે કરીને જીવ બહુ વૃદ્ધિને પામે છે, તે વેલાંના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી. ૨૧૯ અને ત્રણ ઠેકાણે દેહાભિમાન જણાઈ આવે છે: એકતો ભોજન સમયે, ને લય જણાય ત્યારે અને સ્ત્રીઓને પડખે નીસરે ત્યારે એ ત્રણ ઠેકાણે ઓળખાય. ૨૦ અને ઉપાસનાની પકવના અપકવનાપણાની વાર્તા હનુમાનજી, સુંદરશનચક્ર ને ગરુડજીને દૃષ્ટાંતે કરીને બહુ કરી. ૨૧ અને ત્રણ શરીરની ભાવનાએ રહિત થકા શ્રીજી મહારાજનું ભજન સ્મરણ કરવું તેના વિગત જે જોયાની, સાંભળવાની ઇત્યાદિક જે ઇંછાયું ઉપજે એ સ્થુત્ર દેહની ભાવના કેવાય ને સંકલ્પ. વિકલ્પના ઘાટ ઉપજે એ મૂઢમ દેહની ભાવના કહેવાય અને એ ઘાટ જ્યારે લય થાવા માંડે ત્યારે કારણ શરીરની ભાવના કહેવાય. ૨૨ અને મોટા પુરૂષની ક્રિયા તે જીવના કળ્યામાં આવે નહિ કેમ જે એતો નિર્સ્વાઈ થકા સ્વાદને કરતા હોય ને નિર્લોભી થકા લોભને કરતા હોય, પ્રત્યાદિક સર્વે ક્રિયા અલોકિક હોય છે માટે જીવ કાંઈ કળી શકતા નથી સૂર્યની પ્રકાશ ૩૫ જે શક્તિ તે નેત્રમાં આવે છે તેને ઇંદ્રિયો, દેવતા ને જીવ કોઈ કળી શકતા નથી તેમજ વૈરાટ પુરૂષના ગોલકની જે શક્તિ છે તે દેવતા મનુષ્યાદિકના ઇંદ્રિયાદિકને પ્રકાશ કરે છે ને પુરૂષોત્તમ ભગવાનની જે શક્તિ છે તેતો અક્ષરને ને મૂળ પુરૂષાદિક સર્વને પ્રકાશ કરે છે પણ તેને કોઈ જાણી શકતા નથી શક્તિનું લક્ષણ જેમ પુરૂષ છે તે ખરછી કે નીર નાંખે છે તેમાં હાથની શક્તિ જણાય છે પણ હાથમાં જેટલી છે તેટલી જાતિ નથી ને લેશ માત્ર જાય છે, તેમ પુરૂષોત્તમની જે શક્તિ છે તેતો બ્રહ્મ માયા ને કાળાદિકને વિષે લેશ માત્ર આવી છે ને પોતાને વિષે તો અપાર રહિ છે એવો મહિમા દૃઢપણે સમગ્રીને ભજન સ્મરણ કરવું. ૨૨ અને જ્ઞાની ભક્ત પ્રયત્ને કરીને સ્વભાવ ટાળે છે માટે શ્રીજીને ગમે છે. ૨૨ અને અધર્મ સંગના મોટેરા એવા જે લોભાદિક પાંચ દોષ છે તેને ધર્મ કર્મના નિર્લોભાદિક જે પાંચ ગુણ ૩૫ ઉપાયો કહ્યા છે તેણે કરીને એ પાંચે દોષને જીતીને ભક્તિ કરવી એમ પાંચ અધ્યાયે કરીને કહ્યું છે ને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્યને માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ છે તે માહાત્મ્ય કેમ સમજવું એ પ્રશ્ન. ઉત્તરમાં એમ જણવું જે ભગવાનને

દિવ્યભાવ ને મનુષ્યભાવ તે એકજ કે રતિ માત્ર પણ ફેર નથી અને નિરા-
 કાર થઇને ભગવાનને ભજવું તે નિરાકાર આકાશ માત્રને ટાળીને જાણુપણા
 રૂપે વરતવું એ નિરાકાર સમજણનું લક્ષણ છે. તે આકાર બે પ્રકારના છે
 એકતો બાહ્યરલા છે ને એક તો આંતરલા છે તેમાં એક તો રાગે રહિત છે
 ને એક તો સહિત છે ને એ રાગ પણ બે પ્રકારના છે: એક તો વિષય
 સંબંધી રાગ છે તે તો ધર્મ જ્ઞાનાદિક સાધને યુક્ત છે ને એવી જાતના
 રાગને અતિશે દૃઢપણે કરીને રાખવો ને વચમાં બીજા આડા અવળા
 ધણા સંકલ્પ આવી જાય પણ તેની તો ઉપેક્ષાજ રાખવી. જેમ વરતાલ્ય
 જવાનો મુખ્ય સંકલ્પ હોય ને મારગમાં આડાં અવળાં ધણાક પદાર્થ
 આવી જાય તે જેમ ગણતિમાં ન હોય તેમ ને જેમ નિશાનના વચનામૃ-
 તમાં નિશાન લેવાનોજ મુખ્ય સંકલ્પ છે તેમ હમણાં તો બીજા સંકલ્પનું
 મળ જણાય છે ને મુખ્ય સંકલ્પનું નથી જણાતું પણ અત્યંત નજ વૃદ્ધિ
 પામશે. શ્રીહરિજી સંબંધી છે માટે. તે ઉપર સાકર કાળાના વેણાના દૃષ્ટાંતે
 કરીને વાર્તા બહુ કરી રરખ અને શાસ્ત્રમાં વિષય જીત્યાનું કહ્યું છે તે
 કેમ જીતાતા નથી એ પ્રશ્ન છે. ઉત્તર જે જ્ઞાન વૈરાગ્યદિકે યુક્ત એકાંતિક ભક્ત
 છે તેમંડે તો ટાળી નાંખે પણ દેહની સ્થિતિ એવીને એવી રહે નહી તેણે કરીને
 વાતચિતની સુવાણુ રહે નહીં ને દેહ પડી જાય, ને બીજાને વિષય જીત્યાનો
 એ ઉપાય છે જે એ વિષયના તાલ જ્યારે આવે ત્યારે એ તાલને ભગી
 નાંખ્યા કરે તો અલ્પ કાળમાં રાગ ઓછા થઈ જાય. ત્યાં દૃષ્ટાંત જેમ
 વૃક્ષને કાપી નાંખે તો ફાંટા બહુ બળીયા નીસરે ને એમને એમ દશ વિશ
 વાર કાપે તો ન નિસરે; નિસરે તો હજારેક નિસરે એમ પંચ વિષયનો
 તાલ ભાંગ્યા કરે તો જીતાય છે એમ વાર્તા બહુ કરી રરફ અને શ્રી
 હરિજિના ભક્તને હરિભજને કાંઈ રોધ છે કે નથી એ પ્રશ્ન. રોધ કહે છે
 જે મોટા ગૃહસ્થ છે તેમને તો ગામ ગરામ વાહાદિક તથા વ્યવહાર જે
 ગજકાર્યાદિક તથા ખાન પાનાદિક એ સર્વે રોધક થાય છે ને ગરિય હરિ-
 ભક્તને પણ એ ગૃહસ્થ રોધક થાય છે અને ગરિય જે ત્યાગો હં અને
 તો બરોબરીઆ જે ત્યાગી છે તે તથા મોટા મનુષ્ય રોધક થાય છે એ
 કેમ ન થાય એ પ્રશ્ન ઉત્તર અંગે સહિત ભક્તિયે કરીને ભક્ત એવા જે
 મત્પુરુષ તેમને ઓળખીને તેમનો સમાગમ કરે, અનુવર્તિમાં રહીને-તો
 કાંઈ રોધક ન થાય ત્યારે બીજાનો દ્રોહ ન થાય ? એમ કાઈ કહે તો એમાં
 દ્રોહ શાનો થાય છે. એમ ન સમજે ને સર્વને સરખા સમજે તેને તો પણ

જેવો મુરખ જાણવા ને શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે જે સંત છે તે ત્રિસ તથા ચોસઠ લક્ષણે કરીને યુક્ત છે ને ઓછા પણ સત્સંગી જીવનને વિષે ધર્મ રક્ષીના અધ્યાત્મમાં જે પ્રકાશના સંત કહ્યા છે તેમાં અદ્ય બુદ્ધિવાળાનો સંગ પાપીની પેઠે દ્રવ્ય ત્યાજ કર્યાનું કહ્યું છે ને બહુ બુદ્ધિવાળા સંતના સંગે કરીને ત્રણ અંગે સંસ્થિત જાતિ છે તે વૃદ્ધિને પામે છે તે પછી મુક્તાનંદ સ્વામી તથા સ્વરૂપાનંદ તથા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એમના પ્રસંગની વારતા નીસરી તથા પર્યતભાષ તથા ડોડીયા પુંગ્વ ભક્ત એમની વાતો વિસ્તારીને બહુ થઇ તેમાં પણ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી દેહ મુકાને બ્રહ્મપુરમાં ગયા ને ત્યાં ચારની પેઠે જપાઇ રહ્યા એવી રીતે વારતાનો પ્રસંગ બહુ નિસર્યો. ત્યારે સંતે કહ્યું જે એવામાં સ્વભાવ હોય કે નહીં એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે મુક્તાનંદ સ્વામી તથા સ્વરૂપાનંદ સ્વામી એ આદિ જે સંત તેમણે પુરૂષ પ્રયત્ને કરીને પોતાના સ્વભાવને ટાળ્યા હોય તેમાં ન હોય. ત્યારે તે સંતે કહ્યું જે એવાને વિષય બંધન કરે કે ન કરે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે બહુ ઉપશમ રૂપ ઐશ્વર્યને જે પામ્યો હોય તે તો જીવના કલ્યાણને અર્થે વિષયનું મહણ કરે પણ વિષયના બંધનને તત્કાળ ટાળી નાંખે ને જે અદ્ય ઉપશમરૂપ સામર્થિવાળા છે તે પણ ધીરે ધીરે વિષયના બંધનને ટાળી નાંખે ને જે અતિશે ઉપશમ રૂપ સામર્થિ પામ્યો હોય તેતો શાસ્ત્રના રહસ્યને પોતાની મેળે સમજે ને બીજો તો એવાની પાસે શાસ્ત્રના રહસ્યને થિમે તો જાણે. શાંતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું જે સાંપ્રાયણને ધારણા પાડ્યાદિક જે વ્રત તેને આવરદાપર્યંત કર્યા કરે તો વાસના ટળે કે નહીં એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે જીવોને સૌભરી ને? ચવન? રૂપિને ઉપર તો જાણાતું નહોતું ને ધરણમાં હતું ત્યારે પરણ્યા માટે વિષયને વિષે દોષ બુદ્ધિ થયા વિના ટળે નહીં ને જેમ અંમારા વિષે તમારું હેતુ છે ને જે દોષ આવે તો સમાગમ જાણે નહિ તેમ નિત્ય પ્રત્યાદિકનો વિચાર કરીને માયિક પદાર્થને વિષે બુદ્ધિ સમજાવે ને આત્મ સત્તારૂપ થઇને શ્રીજીનું ખ્યાન કરી કરીને વાસના ટાળે ત્યારે ટળે છે ને શુરવીર તથા સૌભરી કે કાપિના દૃષ્ટાંત કરીને વાતો બહુ કરી ૨૨૭ ને તપ કરીને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે ને શ્રીજી પણ પ્રસન્ન થાય છે એમ મંત્રશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ને

૧ સૌભરિએ ૬૦ દહર વર્ષ તપ કર્યું હતું. ૨ ચવનમુનિ તપ કરતાં રાફડો થઇ ગયેલા. ૩ સૌભરી સંસાર માંડ્યા પછી પણ વિષયથી વિરક્ત થયા હતા.

ભક્તિયે કરીને કેમ કેના નથી એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે તમે કરીને વિષયની નિવર્તિ થઈ જાય છે તે ભક્તિમાં તો સકામ ભક્તને એનો સંબંધ રહે એટલે શુદ્ધ થતા નથી. તે ભક્તિ, તપ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ ને વ્રતાદિક એમાં કયાં એક છે ? નિષ્કામ ભક્તિયે કરીને કરે તો સર્વે એક છે; નહિં તો સર્વે સમાન છે. ને એક દિવસ જમ્યાની વાત નીચરી ત્યારે ખાતે કહ્યું જે અમે સર્વે તપાસી જોયું છે જે રસે કરીને પ્રમાદ થયા વિના રહે નહી. ૨૨૮ અને જેમ છે તેમ પોતાની મેળે સમજતા સરવેને આવડતું નથી તે કટલાક સમજે છે તે વિષયને મુકર સમજતા નથી. જુઓને સાંકળ્ગર વાલખીલ્ય રૂપિ છે તે સમજતા નથી ને ગૃહસ્થિતિ ને ઈંદ્ર ને દક્ષાદિક સમજે તે મુકી શકતા નથી. ને એમ સમજે છે જે આપણે તો એમ રેવાય. એમ મનમાં આંટિ પાડી છે તેમ આ લોકના ભક્તને વિષે સમજણ છે તે કેમ સમજવી એ પ્રશ્ન. ઉત્તર. ધર્મ જાનાદિક સાધને કરીને, પ્રહારપ થઇને પરબ્રહ્મ જે શ્રીહરિૃષ્ણજી મહારાજ નેમને અતિશે શુદ્ધ ને અતિશે નિરવિકાર ને સર્વ થકી પર ને સર્વ આંતર્યામી ને સર્વ પ્રેરક સર્વેના સ્વામી ને સર્વકર્તા ને સર્વ કર્મ ફળપ્રદાતા એવા અનેક ગુણ ગણે કરીને યુક્ત જે શ્રીહરિજી મહારાજ તેમની અતિશે દૃઢ ઉપાસના કરવી એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી. ૨૨૯ અને જ્ઞાન શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ ને ઈચ્છા શક્તિનાં શાં લક્ષણ છે ? ઉ૦ પરમેશ્વર જે શ્રીહરીજી મહારાજ તે પોતાની જ્ઞાન શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ અને ઈચ્છા શક્તિને અનુસારે પ્રેરે છે તે ભાગવતમાં કહ્યું છે વ્યાસ. **બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય મનઃ પ્રાણાન જના નામસૃજત પ્રભુઃ** ને નરનારાયણ ભગવાનનું તપ પણ એમજ છે તેમજ જ્ઞાન શક્ત્યાદિક પણ એમ જ છે ૨૩૦ ને ઉત્તમ ભક્તને સુષુપ્તિની પેઠે વર્તે છે એમ વચનામૃતનો પ્રસંગ નીમરો ત્યારે હરિભક્તે શંકા કરી જે સુષુપ્તિમાં તો અજ્ઞાન છે અને જ્ઞાની ભક્તને તે ન હોય એ કેમ સમજવું ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર જે સુષુપ્તિની પેઠે તો વિષયને વિષે વર્તે છે. તે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે: **અસ્થ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ** તે પાટીદારના તેર ગામના, તથા ભંગીયાના ખાડાના તથા ગૃહસ્થના બ્યવહારના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી ૨૩૧ અને પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિ કે તેમના સંત મળ્યા એટલે કહ્યાણ થઈ રહ્યું પણ અંગે સહિત ભક્તિરૂપ સાધન કયાં વિના કારણ દેહના વાસના નાશ પામતિ નથી ને શ્રીજી પણ પ્રસન્ન થાતા નથી તે સાધનનો એકાંતિકના સંગે કરીને તે અતિદૃઢ પુરૂષ પ્રયત્ન કરીને શિખે

તો સિદ્ધ થાય છે એમ સમજ્યા વિના નિષ્ક્રમ ભક્તિ થાતી નથી. ને જે પોતાના મનને જાણે ભક્તિ કરે છે તેતો સકામ થઈ જાય છે ને ભાગવત ધર્મમાં નવધા ભક્તિ સત્પુરુષ પાસેથી શિખ્યાનું કહ્યું છે ને ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે માંચયો વ્યભિચારેણ ભક્તિયોગને સેવતે સ્વગુણ ન સમતી ત્યૈ તાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે માટે નિષ્કામપણે શ્રીજીની પ્રસન્નતાને અર્થે ભક્તિ અર્થે સહિત કરવી પણ ખીજું કંઈ ઇચ્છવું નહીં, એ એકાંતિકની સમજણ છે ને તે સકામ ભક્ત છે તેતો દેહને અર્થે છે. ને કામ લોભ રસાસ્વાદ ને માન ઇત્યાદિકને અર્થે થઈ જાય છે તે સાડ સમજીને ભક્તિ આદિક સાધન કરવું એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી રૂઝર અને આતો દિશ માત્ર શહેરના અને ગામડાના હરિભક્તની સમજણ કેવી છે તેને ઓળખે છે ? સતે કહ્યું તે નથી ઓળખતા. તે ઉપર બ્રહ્માદિક ને ઇન્દ્રાદિકને વિષય વિના ન ચાલે તેમ પરમેશ્વર વિના પણ ન ચાલે તેમાં એટલો ફેર છે ને બ્રહ્માદિક છે તેતો દેશકાળાદિકના વિશમપણાને વિષે પણ પરમેશ્વરને મુકી શકે નહીં ને વિષયને તો મુકી દે ને ઇન્દ્રાદિકને તો પરમેશ્વર જે તે દેશકાળાદિકની વિશમતાયે કરીને, ગૌણ થઈ જાય પણ વિષયને મુકી શકે નહીં એવી રીતે શહેરના ને ગામડાના હરિભક્તની વાર્તા કરી. રૂઝર અને બંદીકામવાળાને ત્યાગ બેળાજ શ્રીહરિજીને ભજવા પણ એ વિના ન ચાલે ને શ્વેતદિપના મુક્ત તો સ્વછંદ જેવા છે. એક દિવસ મોટા સતે કહ્યું જે માયાથી પર દિવ્ય ધામમાં મોટા કામનો ઓગડો ક્યો ને એની ચારે પાસે નાની નાની ઓરડીયો કંઈ એ તે શું કહ્યું ? ઉત્તર: મોટા ઓરડામાં તો પુરૂષોત્તમ રહે છે. તેમની દહ ઉપાસનાગ્રહ કરીને નકી ભક્ત હોય તે મનુષ્ય ચરિત્રને વિષે કાંઈ દિવસ મોહને પામતો ન હોય એવો ભક્ત હજારો જીવનાં કલ્યાણ કરે એવો સમર્થ હોય છે ને ધર્મ જ્ઞાનાદિકની પકવતાયે કરીને એકાંતિકપણાને પામ્યો હોય તેના સામર્થ્યની તો વાત કહી છે તે નાની ઓરડીઓને વિષે તો સર્વે અવતાર રહે છે તે જે એમના ભક્ત છે તે તો પોતાનું કલ્યાણ કરે છે ને ખીજાનું તો માંડ માંડ કરે માટે પુરૂષોત્તમના ભક્ત તો બહુ ઓછ છે. ૨-૪ અને સદ્ગુરુ ને સત્સાત્ત્વનાં વચને કરીને દહ વૈરાગ્યને પામ્યો હોય ને દહ બ્રહ્મચારી હોય ને અષ્ટ પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય તેને અતિશે દહ પામતો હોય ને અહિંસા ધર્મને બિશે દહ પ્રીતિમાન હોય ને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિ પરિપકવ હોય તો તેના પાસેથી જન્મ મરણની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે એમ શ્રીજીએ વચનામૃતમાં કહ્યું છે તે સાચું કહ્યું છે કે ફોસનારવાને અર્થે કહ્યું છે ?

ત્યારે સતે કહ્યું તે એતો સાચુ છે ત્યારે કે કેમ થાતું નથી ? સંત કહે
 જે એટલી ભુલ્ય છે. એક કહ્યું જે એનો પ્રમાદ છે સંત કહે જે કેમ
 શિખવું ? નિત્ય પ્રત્યાદિક કરીને વૈરાગ્ય શિખવો, ને સત્ અસતના વિચારે
 કરીને આત્મનિષ્ઠા શિખવી એમ વરતવાને વિષે શ્રદ્ધા ને ત્વરા તે શિખવી
 એવી રીતે સર્વેને સત્પુરૂષ પાસેથી શિખવું. ૨૩૪ અને શાંતાનંદે પ્રશ્ન
 પુછ્યું જે વૈરાગ્યાદિકની અવધિ કહો. શ્રી હરિજી મહારાજના ચરણ કમળ
 વિના ક્યાંઈ અર્થ માત્ર પ્રોતિ ન રહે એ વૈરાગ્યની અવધિ છે અને
 ઉદ્ધરેના થાય એ બ્રહ્મચર્યની અવધિ છે અને શ્રીજીની કથા વાર્તાદિકની
 શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસમાં અતિત્વરા વર્તે એ શ્રદ્ધાની અવધિ છે. ૨૩૫
 અને આ સર્વે ચરીત્ર જેવા જણાય છે પણ એક એક સર્વ બ્રહ્માંકની
 ક્રિયા કરે એટલી પ્રકૃતિ માંહી રહી છે ને જે પંચવિષયની વાસના લગાર
 રહી હોય તો જ્યારે એને સ્વતંત્રપણું આવે ત્યારે સર્વે બ્રહ્માંકના શબ્દ
 સ્પર્શ, રૂપ, રસને ગંધ જે ભોગ્યે તો પણ પૂર્ણ થવાય નહીં. માટે ધર્મ
 જ્ઞાનાદિકને વિષે પકવ રૂચિ કરી હોય તો જ્યારે એને સ્વતંત્રપણું આવે
 ત્યારે દત્તાત્રેયજી, ઈપ્પલજી કે શુકજી કે રામાનુજનાચાર્ય જેવા થાય. માટે
 પુરૂષ પ્રવૃત્તિ કરીને મહીમા પૂર્વક અથવા સહીત કરવી એને વિષે અતિ
 દદ રૂચિ રાખવી. સત્સંગ ક્યાંનું એજ ફળ છે. ૨૩૬ વ્યવહારમાં રહીને
 શ્રીજી મહારાજ કેમ મુખ્ય રહે એ પ્રશ્ન ઉત્તર મહિમા સમજીને કરે
 તો મુખ્ય રહે. જેમ ચકવર્તી રાજા હોય તેનો મહિમા જાણીને તેના
 જે કામદાર હોય તેનો મહિમા જાણીને તે જેમ કામકાજ કર્યા કરે
 તેમ શ્રી હરિજી મહારાજને મહિમા સમજીને કરે તો પરમેશ્વર મુખ્ય
 રહે. ત્યારે શંકા કરી જે મહિમા સમજીને વ્યવહાર કરે તો વ્યવહાર
 મુખ્ય થયા વિના કેમ રહે ? ત્યારે કહે જે તમે એનો ઉત્તર કહો જે પ્રથમ-
 થીજ નિત્ય પ્રત્યાદિક વિચાર કરીને પિંડ બ્રહ્માંકને અતિ અસાર જાણીને
 ને કાખના મુઘાળા જેવા સ્વપ્ન તુલ્ય જાણીને સત્ય અસત્યનો વિવેક
 કરીને એવું વ્યવહારના રૂપને યથાર્થ અસત્ય સમજ્યો હોય તો વ્યવ-
 હાર મુખ્ય થાય નહીં ને એમ સમજે તો પરમેશ્વર મુખ્ય રહે;
 નહીં તો સંસાર મુખ્ય થઈ જાય. ૨૩૮ અને સત્સંગી ક્યારે થાય
 એ પ્રશ્ન ઉત્તર જ્યારથી એ વ્રતમાન ધારે ત્યારથી સત્સંગી તો થયો ત્યાં
 દૃષ્ટાંત જેમ કુંભારે ચક્ર ઉપર માટીનો પીડો ઘડો કરવાને અર્થે મુક્યો
 હોય ત્યારથી એનું નામ ઘડો પડ્યો પણ ચક્ર ચક્રી ઉતરશે ને તડકે સુક-

રશે ને ઘડશે ને નિભાડામાં બાળશે ને પછી પાણી ભરીને વાવરશે. જે
 એટલે ઠેકાણે નક્કી રહ્યો ત્યારે જાણીયે જે આ હવે નીવડ્યો ને નક્કી
 થયો. તેમ મહાત્મપૂર્વક અંગે સહિત ભક્તિ કરતે કરતે આત્માને વિષે
 પરમાત્માનું દર્શન થાય ત્યારે સત્સંગ સંપૂર્ણ થયો જાણવો તે એકાદશીના
 વચનામૃતમાં પણ કહ્યું છે કે જે જરા કરે તે કરતે હૃદયને વિષે પુરુષોત્તમ
 ભગવાન જ્યારે દર્શન આપે ત્યારે જરા પુરો થયો જાણવો; નહીં તો
 ધંદિયુંની વૃત્તિને સ્વરૂપને વિષે હોઆરૂપ જે જરા તે નિરંતર દર્શા કરતો.
 ૨૩૯ અને ઉપાસનાની વાત કરી જે આપણે જેમ શ્રીજી મહારાજને
 પુરુષોત્તમ માનીયે છીએ તેમ રામચંદ્રાદિકના ઉપાસક છે તે પણ પોતાના
 ઇષ્ટદેવને પુરુષોત્તમ કહે છે એમજ આપણે કહીએ છીએ કે બીજી રીતે ?
 એમ પોતાને શંકા થાય કે કોઈ પ્રતિ પક્ષી પુછે ત્યારે જે દંડ ઠરાવ
 ન કર્યો હોય તો પોતાને શંકા થાય ને ઉત્તર પણ નિશંકપણે યથાર્થ થાય
 નહીં. માટે પુરુષોત્તમપણાનો દંડ ઠરાવ કરવા સંતે શંકા કરી જે કેમ
 સમજે તો નિશંક ઉપાસના થાય ? ઉત્તર જે શ્રીજી મહારાજ પ્રકટ થયા
 ત્યારે જે જે અવતારના ઉપાસક શ્રીજી મહારાજના દર્શન આવતા તે
 સર્વેને ભજનમાં બેસારીને પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનાં દર્શન કરાવતા. એ રીતે
 ચોવીસ અવતારનાં દર્શન કરાવતા તે મુસલમાનને અલ્લાના તથા શ્રાવકને
 તિર્થંકરનાં એમ જે જે મતના આવે તેને પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું દર્શન
 કરાવીને પોતાનો આશ્રય કરાવી નિશ્ચય કરાવી દીધો એ વાતમાં પણ મર્મ
 છે. ૨૪૦ અને હરિભક્ત પર્વત બાદ્યે એમ સંકલ્પ કર્યો જે પરમેશ્વરના
 અવતાર કેવા હશે ? ત્યારે આગળ આવીને દર્શન આપતા હવા. અને
 બ્રહ્મપુરને વિષે પોતાનાં દર્શન જેવા તેવા જીવુંને સહેજે કરાવતા હતા.
 એવી જાતની અનેક પ્રકારની સામર્થ્ય સાસંગમાંથી સમજીને શ્રીજીમહારાજને
 વિષે પુરુષોત્તમપણાની ઉપાસનાની નિઃશંકપણે અતિદંડ કરવી ને
 જે સ્વયં પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેતો આ ફેરેજ આવ્યા છે, એ વાતો
 પરમ સત્ય છે ને વળી પરમેશ્વરની મરજીને જાણે એવા જે પરમ ભાગ-
 વત ભક્ત તેમણે કર્યા છે. ૨૪૧ અને સંતસભામાં પ્રસંગ નીસર્યો જે
 સરળ સ્વભાવ સારો છે ત્યારે કહે જે સરળ સ્વભાવને વિષે એ દોષ છે
 જે સંતપુરુષના સંગે કરીને ધર્મ જ્ઞાનાદિકે સહિત શ્રીહરિજી મહારાજની
 ભક્તિ કરતો હોય ને અલ્પ બુદ્ધિવાળો ભક્ત મળે ને આડીઅવળી વાતો
 કરીને કોઈક બીજે માર્ગે ચડવી દે તોપણ ચડી જાય.

અને સર્વે પોતાની મેળે ઠરાવ કરી લે છે પણ શુદ્ધ પરંપરાએ કરીને કરતા નથી. ત્યારે સંતે કહ્યું જે શુદ્ધ પરંપરા કેમ સમજવી ? ઉત્તર: પુરૂષોત્તમ ભગવાન કે તેમનાં એકાંતિક ભક્ત તેમની પાસેથી શ્રી હરિકૃષ્ણજી મહારાજના જે અવતાર તેમની રીતને સમજે તથા એકાંતિકની સમજણને સમજે તથા જલ્લપુર ગોલોદાદિ ધાતુના મહિમાને જોમ છે તેમ સંત પાસેથી સમજે તેને શુદ્ધ પરંપરા કહીયે ને એમ સમજ્યા વિના તો કેટલાક આત્માનંદ સ્વામિને, તથા રામાનંદ સ્વામિને તથા નરનારાયણાદિકને પણ પુરૂષોત્તમ સમજે છે માટે શુદ્ધ પરંપરાની રીતે સમજવું. ૨૪૨ અને સર્વે સંત શ્રી હરિજીની ભક્તિ કરે છે. તેમાં કેટલાક જ્ઞાન શિખે છે ને કેટલાક વૈરાગ્યને કેટલાક ધર્મ તથા ભક્તિને શીખે છે પણ પરસ્પર ઇર્ષ્યા શા સાડ કરે છે ? ઉત્તર: એ તો એમ છે જે શ્રી હરિજી મહારાજ તથા તેમનાં વલ્લભ એકાંતિક પાસેથી નવધા ભક્તિ તથા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ શીખીને તેના મર્મ મમજીને નિષ્કામ ભાવ કરીને કરે તો ઇર્ષ્યા ન આવે ને એવી રીતે સત્પુરૂષથી તો શીખતા નથી ને પોતાની મેળે અહંમત્વ સોત કરે છે માટે ઇર્ષ્યા થાય છે. ૨૪૩ અને ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ પર જે ચાર પ્રકારના પુરૂષ છે તેમની વાર્તા કરી દેખાડી જે મોક્ષ પર વરતતો હોય તેના મનમાં કાષ્ઠ પદાર્થની સ્પૃહા ન હોય-ગમે તો સ્ત્રી પુત્રાદિક નાશ પામી જાયો કે લાખોની દોલત હોય તે જાતિ રહો કે ગામ ગરાસ હોય તે પણ જાતા રહો પણ અંતરમાં ખટકો કે મુંઝવણ થાય નહીં ને નરસી મેતાની પેઠે શ્રી હરિનું ભજન મુખેથી કર્યો કરે ને બીજાની પેઠે દુખીયો થાય નહીં ત્યારે મોક્ષાર્થી જેને અર્થાદિકનો સંગ્રહ કરતા નથી ને જે કરે છે તે પણ એમ સમજીને કરે છે. ૨૪૪ અને કલ્યાણરૂપ ધર્મમાં રહીને અર્થને ઉપજાવે છે તે ધર્મ રૂપ જે અર્થ છે તેનું ફળ વિષયભોગજ છે, એમ નથી સમજતા અને વિષય ભોગવે છે તે પણ ઈદ્રિયું લગાવવું એજ ફળ નથી જાણતા. એ દેહ રહે એટલુંજ ફળ સમજે છે અને દેહ રાખ્યાનું ફળ પણ એમ સમજે છે જે અંગે સહિત ભક્તિ કરીને શ્રીહરિજી મહારાજના એકાંતિક ભક્ત થાવું એ છે. ને જે અજ્ઞાન છે તે તો એમ સમજે છે જે ધર્મનું ફળ ધન મળ્યું છે એ છે અને ધનનું ફળ વિષય ભોગવવા ને તેનું ફળ

મંદ્રિથે લગવવા ને ફરીને પણ એમને એમ ક્યાં કરવું એવી અસત્ય સમજણ તે શાસ્ત્રે ના પાડી છે ત્યાં શ્લોકઃ ભાગવત પ્રથઃ ધર્મસ્યનાય ષગસ્યનાથો ઽથાચોપકલ્પતે કામો લોભાય હિત્મૃતઃ કામસ્ય નેત્રિયમીતિ હ.ભોજીવેત યાવતા જીવસ્ય તત્ત્વ જિજ્ઞાસા નાથો-પચ્છેહ કર્મભિઃ ૨ વદતિ તત્ત્વ વિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞ જ્ઞાન મહાવમ્ બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શણ્ઠતે ૬ અને જે અર્થ પર વરતે છે તે પણ ધર્મમાં રહીને અર્થનો સંગ્રહ કરે છે ને જે ધર્મપર વર્તે છે તે પણ ધર્મસોતા અર્થને ભેગા કરે છે પણ એ બેય જણા અર્થને મોક્ષ માર્ગને વિષે વાવરે છે માટે એ પણ હીક સમજે છે. ને જે કામી છે તે તો અર્થને, ધર્મને ધામપર કરે છે માટે એ સમજણ સારી નથી એમ બહુ વારતા કરી. ૨૪૫ સર્વે ઠેકાણે સરળપણું હીક નહીં ને જ્યાં રાખવું ઘટે ત્યાં સમજીને રાખે તો સમજી કહેવાય; નહિ તો સ્વભાવવશ કહેવાય એવી રીતે વાર્તા બહુ કરી ૨૪૬ અને ધીરજ ટાણા ઉપર રહેતી નથી એ કેમ રહે ? ઉત્તરઃ શ્રીજીની ભક્તિ મહાત્મ્યે સહિત હોય અને આત્મ નિષ્કાંતો વિચાર અતિ પકવ હોય તો રહે. તે પણ ત્રણ પ્રકારની છે:— એકને તો ક્રિયા કરતે ને બીજાને ક્રિયા કરતાં મધ્યમાં સાંભરે ને ત્રીજાને ક્રિયા કરી રહે ત્યારે સાંભરે. તે ત્રણે ઉત્તમ મધ્યમ ને કનિષ્ઠ કહેવાય. ને જેને સાંભરેજ નહીં તે અધમ કહેવાય. ને જેમ મુક્તાનંદ સ્વામિને કોઇક ભક્તજન કાંઇક વાત કેવા આવે ત્યારે પ્રથમ તો ને સામું મોઢ રેતા ને તપાસ કરતા. પછી કેવું ઘટે તો કેતા. નહીં તો અંતર દષ્ટિ કરીને શ્રી હરિજીના ભજનમાં મંડ્યા રેતા. એવી રીતનો બલિયો વિચાર હોય તો ટાણા ઉપર ધીરજ રહે. માટે પીંડ બ્રહ્માંડને સ્વપ્ન તુલ્ય ને અતિ અસાર ને કાખના મુત્રાણા જેવા સમજીને ત્રણ શરીર થકી પ્રથક જાણુપણા રૂપે નિરંતર વરલા કરે તો ટાણા ઉપર ધીરજ રહે છે તે ઉપર જ ભરતને અખંડાનંદ આદિકના દષ્ટાંતે કરીને વાર્તા બહુ કરી. ૨૪૭ અને અવતાર સરવે સરખા છે કે ભિન્નભાવ છે ત્યારે કહે જે સરવે સરખા છે ત્યારે સામર્થીમાં ન્યૂનાધિક કેમ છે ? એ તો જ્યાં જેટલી જણુવવી ઘટે તેટલી ત્યાં જણુવે ત્યારે કહે જે વ્યાસજી ને પરશુરામજી તો આવતા મન્વંતરને વિષે સપ્તઋષિ થાશે એનું કેમ ? ને શ્રીજી મહારાજ જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે જે જે અવતારના ઉપાસક દરશને આવતા તેને તે મૂર્તિયોનાં દર્શન કરાવી દેતા. ને વ્યાપકાનંદ સ્વામીને વિષે ચૌવીસ અવતાર લીન કરાવી

દીધા ને પર્વતભાઈ પટેલના સાંતિને આગળ ને આગળ કરતા ને આ વિજ્ઞાનદાસજી તો શ્રીજી મહારાજને ઉપર જે મોટા મોટા અવતાર છે તે પણ જીવ આમર કરે છે એમ દેખે છે. માટે સર્વ આવિર્ભાવ તો પુરુષોત્તમ ભગવાનના ભક્તમાં જણાય છે, એ વાત સાંભળીને દિગ્મુદ્ધ જેવા થઈ ગયા ને ધરીક પછે બોલ્યા જે એ વાત શાસ્ત્રમાં હશે ને શ્રીજી મહારાજને મુખે શ્રવણ કરી છે પછે સંત કહે છે જે શ્રીજીને મુખે તો ઘણી વાર શ્રવણ કરીએ છીએ પણ સમજણમાં આવવું કઠણ છે. ને શાસ્ત્રમાં પણ હશે તે પણ અતિ મોટા પુરુષ પાસેથી સમજાય છે. ત્યારે સંતે પુછ્યું જે આજે વર્તમાન કાળે જે એવા સતપુરુષ હશે તેમને બ્રહ્મપુરના મુકતોની પેઠે દર્શન દેતા હશે ? ઉત્તર જે બ્રહ્મપુરને વિષે જેમ મુકતોને દર્શન દે છે તેમજ એકાંતિકને પણ પ્રથવી ઉપર દર્શન આપે છે ને તે સાથે વાર્તા પણ કરે છે ને કોઈ ક્રિયા ન આવડે તો તે ભક્તને શિખવી દે છે ને તે ભક્ત કોઈક વાત પુછવી હોય તો પુછી લે છે, એમ સતપુરુષને અતિસાધર્મ્યપણું વર્તે છે અને જેમ અતિ હેતવાળા બે મિત્ર હોય તેને જેમ કોઈ વાતે કોઈની અંતરાય રેતી નથી તેમ એ ભક્ત પણ શ્રી હરિજી મહારાજને વિષે અતિશય હેતે કરીને જોડાઈ જાય છે. માટે કોઈ રીતનો અંતરાય રેતો નથી. ને આજના ભક્તોની સામર્થી તો જોવો. જે સંતદાસજી બદ્રિકાશ્રમમાં જઈને આવ્યા. ને સમ્વિદાનંદ સ્વામીને બેડી તથા તાલાં તથા ભીંત તથા નદી ને ગઢ કોલ્લા આદિક કોઈ આવરણજ થયાં નહીં. ને રત્ના ભક્તને પણ તાળાં અને પ્રીત ાડ્ય કરી શક્યાં નહીં ને વશરામ ભક્ત સુતારના સંકલ્પે કરીને લાખો કીડીયું દિવ્ય રૂપ ધરીને વિમાનમાં બેસ ને પરમેશ્વરના ધામને પામી એવી અનેક વાર્તા સત્સંગમાં છે. ૨૪૮ જીવ સર્વે સરખા હોય છે કેનાના મોટા છે ? ઉત્તર: જાણુપણા રૂપે તો સર્વે સરખા છે ને જેમ જેમ શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સમજતો જાય ને ધર્મ જ્ઞાનાદિક સાધન અતિ દૃઢ થતાં જાય તેમ તેમ તેજ પ્રતાપ ને ઐશ્વર્યાદિક સર્વે એ ભક્તને પ્રાપ્ત થતાં જાય છે એ વાર્તા સારંગપુરના ભક્તના બેદના વચનામૃતમાં પણ કહી છે. ૨૪૯ અને સર્વે સંત તથા હરિજનને ઉપાસના ને ભજનરમરણાદિક સર્વે સરખાં છે. તેમાં નાના મોટા કેમ થઈ જાય છે ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: જેમ ક્ષેત્રમાં ખેડુ બીજ વાવે છે તેમાં પણ નાના મોટા છોડવા થઈ જાય છે તે તો ખાતર, ધરતિના ફેરે થાય છે. તેમ હરિજનને પણ સંગ કે સાધન કે

શ્રદ્ધા કે ઉપાસના કે શ્રીજીની શ્રવણાદિક ભક્તિ કરવી તેમાં જેટલો ફેર રહે છે તેટલો હરિભક્તિમાં નાનાપ્ય મોટાપ્ય રહે છે એમ વાર્તા બહુ કરી ૨૫૦ અને પૃથ્વી ઉપર ચાલતા હોય તે તો પડે પણ જે આકાશ માર્ગે ગતિ કરતો હોય તે કેમ પડે છે ? તે આકાશ ને શું જે સમાધિવાળા સર્વે હરિજનને બ્રહ્મપુરને વિષે તેજોમય શરીરવાળા દેખાડે છે. તે કેમ સત્સંગમાંથી પડી ગય છે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: એ વાર્તા તો એમ છે જે અતિ દૃઢ શ્રીજી મહારાજના ભક્ત ન હોય તે યોગવ્રષ્ટ થાય. પણ પડતા નથી. તે ગીતામાં કહ્યું છે ને જ્યાં સુધી એકાંતિક ભક્ત ન થયો હોય ત્યાં સુધી તેને ઈદ્રિયું, અંતઃકરણ ૩૫ માયા જેને પીડે છે ને એકાંતિક ભક્તને તો માયા જે તે મહાય કરે છે. જેમ ગુણબુદ્ધિવાળા સત્સંગીને કુસંગી જે તે ડગાવે છે ને જે નકી સત્સંગી છે તેની તો ખુશામત કરે છે એમ શ્રીજી મહારાજે લોયાના વચનામૃતમાં કહ્યું છે. ૨૫૧ અને દેહ તો નર્કરૂપ છે. તેની પુણ સેવાદિકે કરીને શું ફળ થાય ? ઉત્તર: એમ તો મુમુક્ષુએ પોતાના દેહને સમજવો. ને જે સત્પુરૂષનાં શરીર છે તે તો નિર્ગુણ છે. જુઓ ને સચ્ચિદાનંદ સ્વામિના શરીરને બેડી, બીંત ને તાલા સોતા કમાડ કોમળ આડાં આવ્યાં નહીં. ને સંતદાસજીને પણ હીમાળો રોકી શક્યો નહીં. ને વિજ્ઞાનદાસને પણ તાલાં સોતાં કમાડ ને બીંત આડાં ન થયાં ને એમનાં દેહ આકાશમાર્ગે ઉડીને ગોલોકમાં વિરજ્યા ગંગાને વિષે જલપાન કરીને પાછા જ્યાં હતાં ત્યાં આવ્યા ને એ સર્વે બ્રહ્મરૂપ હતા. તો આવરણ કોઈ આડું ન આવ્યું. ને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ગુણાપાયે શરીરમેતિ । એમ જે ભજન સ્મરણે કરીને તથા ધર્માદિકની પકવતાએ કરીને સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે તે તો નિર્ગુણ છે ને વચનામૃતમાં પણ શ્રીજીએ કહ્યું છે જે છો લક્ષણે બુક્ત જે ભક્ત છે તેને પુન્યે પરમેશ્વર પૂજય છે ને તેનો દ્રોહ કર્યે શ્રીજીનો દ્રોહ થાય છે સાક્ષાત સંબંધ તો यस્ય કર્તા બ્રહ્માચ કર્મચ જ્ઞાનં સ્થાનં ચ દ્રવ્યાદિ ગચ્યપિ સ્થાનિર્ગુણે-ધર્માદિક ચારનિ ને સંત અસંતની અતિશે વાર્તા કરી ૨૫૨ અને મુક્ત બુદ્ધિ શિખવી તે સત્વગુણી હોય તો શિખાય છે. તેનું લક્ષણ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ ચ કાર્યા કાર્યે મયા મયે ।

બંધમોક્ષ ચ યાવેતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ સાત્ત્વિકો? ॥ ૧ ॥ ૨૫૩ અને
 ઈંદ્રિયમાં ને અંતઃકરણમાં ને કારણમાં ધ્યાન સરવે કરીએ છીએ ને સરવે
 સત્ય અસત્યનો વિચાર કરીને ત્રણ શરીરથી જુદા પડીને જીવમાં ધ્યાન
 કરે તો શુદ્ધ થાય છે તેનો વચનામૃતમાં કયું જે નાઇ ધોઇને પૂજા કરવી.
 જેમ શાહુકાર અન્નજળ દેવા રૂપ સદાવ્રતની પેઠી કરી જાય છે તેમ
 શ્રીજી મહારાજ કલ્યાણરૂપ સદાવ્રતની પેઠી કરી ગયા છે ને ધર્મને વિષે
 દૃઢપણે વ્રતતો હોય ને સત્પુરુષનો અતિ દૃઢ વિશ્વાસ હોય તો ગમે તેવું
 કંઈ પણ પ્રારબ્ધ હોય તોપણ ટળી જાય છે. ૨૫૪ અને પુરુષોત્તમ, અક્ષરને
 મૂળપુરુષને, પ્રધાનપુરુષને, વિરાટાદિક એ સર્વને સાક્ષીરૂપે કેમ રહ્યા છે ?
 જેમ શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞામાં આચારજી મહારાજ ઉપર છે ને તેમની
 આજ્ઞા મોટા સાધુ ઉપર છે ને તેમની આજ્ઞા મંડળીના સાધુ ઉપર હોય
 એવી રીતે રહ્યા છે. એમાં જે તારતમ્યપાત્રું તેને શ્રીજી મહારાજ જાણે છે,
 કેમ જે એના ઉપર એમની પ્રસન્નતા હોય છે તે જાણે છે. બીજો કોઇ
 ડાટી ઉપાયે કરીને પણ જાણી શકે નહીં. અને કાલ, કર્મ ઇત્યા-
 દિકને વિષે જે કર્તાપણાનો વિશ્વાસ નેતો મોટા રૂપિયોને છે ને જે આધુ-
 નિક પંડિત છે તેમને તો નથી. એતો નાસ્તિક જેવાજ છે, ને જે શ્રીજી-
 મહારાજના ભક્ત છે ને તો પુરુષોત્તમ ભગવાનનેજ કર્તા માને છે તે બીજા
 કોઇને માનતા નથી. ૨૫૫ અને નિશાને મહિમા એક છે કે જુદા ?
 ઉત્તર: નિશા તો એને કહીએ જે સર્વેનું અંતર્યામીપણું ને સર્વાધારપણું ને
 પ્રેરકપણું એવી રીતે સ્થિતિ અંતઃકરણમાં નિરંતર વાંચી કરે તેને કહીએ ને
 મહિમા તો આવે ને જાય પણ ખરો ને એવી વાર્તાનું શ્રવણ મનન નિદિ-
 ધ્યાસ નિરંતર કર્યા કરે તો સાક્ષાત્કાર થાય છે. પછે જેમ શ્લોકને કીર્તન
 મુખપાઠે કર્યો હોય ને તેને ખટકો રાખીને વાર્તા કર્યામાં લાગ્યા કરે કે
 સંભાર્યા કરે-વરસ કે છ મહિના સુધી-તો પકવ થાય. ૨૫૬ અને એકાં-
 તિક ભક્તની વૃત્તિમાં ભગવાન રહ્યા છે. એવાનું વ્રતન કેવી જાતનું હોય ?
 ઉત્તર: એવાની જે ક્રિયા તે આચારજીને અર્થે હોય, કેતાં મંદિરને અર્થે
 હોય પણ પોતાને અર્થે ન હોય. ને જે એવા ગૃહસ્થ ભક્ત હોય તેને
 પણ એમ વર્તવું હેાય કે પ્રસંગ મજરં પાશઃ એમ સત્સંગમાં મમત્વ

૧ મીતા અ. ૧૮ શ્લોક ૩૦ હે પાર્થ ! જે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને
 જાણે, કરવા યોગ્ય અને ન કરવા યોગ્યને સમજે, લય અને અલય બન્નેને
 જાણે, અર્થ તથા મોક્ષને જાણે તે બુદ્ધિને સાત્ત્વિકી જાણવી

હોય. ૨૫૭ અને અક્ષરના મુક્ત સાંભળવા આવેલાં શું વિશેષ છે? એવી શંકાનો ઉત્તર પણ પોતેજ કર્યો જે કરતાને ઐશ્વર્યનું વિશેષપણું જ બહુ જણાય છે ને રામાનુજદિકે પુરુષોત્તમ નિરૂપણ કર્યું છે તે જાણે શિખિને કર્યું હોયને શું એમ જણાય છે. શ્રીજીમહારાજના કરાવેલ ગ્રંથ ને બીજા કવિના કરેલા ગ્રંથ બેધએ છીએ તે જાણે શિખિને કરેલા હોયને શું એમ જણાય છે. જે યો લોકત્રયમાવિશ્ય । યુરુષેણ આત્મમૂતેન એ રીતના કાવ્યને બેધને ને ઐશ્વર્ય પણ વર્તમાનકાળમાં બહુ વિલક્ષણ છે તે જુઓને વિજ્ઞાનદાસજી આ દેહ સોતા જીને વિરજીજના પાણીનું પાન કરીને પાછા બહી આવ્યા ને તાળાં ને ભીંત પણ આવરણ કરી ન શક્યાં. એવી સામર્થ્યો તે કેટલીક કહી દેખાડીયે? સર્વે શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત બેશું તો જીવ પરમેશ્વર જેવા તો કાઈ કાળે પણ એક સરખા થાતાજ નથી. એ તો સદા અદ્ય સામર્થ્યએ જુક્ત રહે છે. તે ઉપર કીત ન ગવરાવ્યું કે:-

એક વાત સુણો જગવાસીરે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે; એની વાર્તા વિસ્તારીને બહુ કરી. જે આકાશને ઠેકાણે તો અક્ષર છે, ને અંધકારને ઠેકાણે માયા છે, ને વાદળોને ઠેકાણે તો મહાવિરાટ છે, ને પક્ષિને ઠેકાણે સુદ્ર વિરાટ છે, ને વિજગાને ઠેકાણે અક્ષરના મુક્ત છે ને સગુણ નિર્ગુણ તો અક્ષરમાં થાય છે ને પોતે તો જેમ આકાશમાં શબ્દ કે તેની પેઠે અક્ષરમાં રહ્યા છે માયાપરૈત્ય એ શ્લોકમાં એમ વાર્તા છે જે પુરુષોત્તમ ભગવાન આગળ માયા નથી ઉભી રહેલી. ને પુરુષાદિકને તો પાસેજ રહે છે ને કેટલાક । વૈરાટના, પ્રધાન પુરુષના ને મુળ પુરુષના જે મુક્ત છે તે સર્વે પરતંત્ર છે ને પુરુષોત્તમના જે મુક્ત છે તેનો સ્વતંત્ર છે ને જેવો તેવો હોય તોપણ ઇંદ્ર, બ્રહ્મા, કે વિરાટ કે પ્રધાનપુરુષ જેવો થાય છે અને ઉપાસના અતિશે ઇતિ હોય તો મૂળ પુરુષ જેવા પણ થાય ને. સત્પુરુષના સંગે કરીને, ધર્મ જ્ઞાનાદિક પુરુષ પ્રયત્ને કરીને અતિ પકવ કરે તો એકાંતિક ભક્ત થાય છે તેની વાર્તા સોનાના તથા ઇંદ્રેજના મેતાના દૃષ્ટાંતે કરીને બહુ કરી. ૨૫૮ કર્મત્તમ કંતેન શરીર બંધઃ એ શ્લોકની વાર્તા એમ કરીને પ્રથમ દેહાભિમાને યુક્ત થકા પંચવિષય અંધી ક્રિયાને મમત્વ સહિત કરે છે તેમ આ સત્સંગે કરીને જીવરૂપે પોતાને મળીને શ્રીજી મહારાજને તેના ભક્તને અર્થે તેમજ મમત્વ રાખીને નવધા ભક્તિ અતિશે કરે ભારે અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. તે પછી સત્સંગ થઈને વારંવાર

ઉપશમ કરીને અને યુગ્મારાની પેઠે અનેક પ્રકારે થઈ જે ઈન્દ્રિયોની જ્ઞાતિયું
 નેને પીંડીકરણ વારંવાર કર્યા કર ત્યારે જીવને અતિ અંધનરૂપ જે કારણ
 શરીર તેને નાશ થઈ જાય છે. ૨૫૯ ને ત્રણ વચ્ચનામૃત વંચાવ્યાં તેમાં
 એકતો રહસ્યનું, બીજું સાધુ બ્રહ્મચારી અયોધ્યાવાસીને ગૃહસ્થ સર્વે અખ-
 ંદાર રહેજે તેનું અને ત્રીજું નાઈ ધોષને પુણ કર્યાનું. સમાધિવાળાને
 શ્રીજીમહારાજની મરજી જણાય કે નહીં ? તે ઉપર વાર્તા કરીને અતિથે
 એકતાપણાને જે પામી જાય છે તેને ક્યારેક જણાય છે ને જાળને તો
 ન જણાય ને જેને ધર્મજ્ઞાનાદિક અતિ પકવ હોય એવો જે એકાંતિક
 ભક્ત તેને તો સદાય જણાયાં કરે છે. ૨૬૦ અને માની પ્રકૃતિ હોય ને
 માન મળતું હોય તેનું માન કેમ ટળે ? ઉત્તર: વૈરાટ પુરૂષની સામર્થ્ય
 જોવી, પ્રધાન પુરૂષની સામર્થ્ય જોવી તથા મૂળ પુરૂષની સામર્થ્ય જોવી ને
 તપાસ કરવો જે એમના જેવી સામર્થ્ય મારામાં કેટલી છે ? જે હું માન
 ગયું છું. એમ તપાસ કરે તો માન ટળી જાય. ને વળી એમ વિચારે
 જે શ્રીહરિજી મહારાજના જે મોટામોટા સાધુ શતાનંદમુનિ ને સ્વરૂપાનંદ
 સ્વામી તથા મુક્તાનંદસ્વામી તથા પર્વતભાઈ એમના જેવી સામર્થ્ય
 મારામાં કેટલી છે એમ વિચારે તોપણ માન રહે નહીં. ૨૬૧ અને
 શ્રીજીના મહિમાની તથા જીવના સ્વરૂપની વાર્તા સમજે છે તોપણ સ્વભાવ
 ટળતો નથી તેનું કેમ ? ઉત્તર: એ તો વારંવાર શ્રવણ મનનાદિકને શ્રી
 હરિજિના મહિમાને વિષે તથા જીવના સ્વરૂપને વિષે સ્વભાવને મટાડયા
 કરે તો ટળે છે; નહીં તો ન ટળે. તે ઉપર બે વચ્ચનામૃત વંચાવ્યાં એકતો
 સહજ પ્રકૃતિ ટાળ્યાનું ને બીજું શત્રુ ભાવનું. ૨૬૨ અને નિષ્ઠાનું સ્વરૂપ
 જાણવાનું લક્ષણ એ છે જે વહાણુ યુગ્ત હોય અને દૈવેન્દ્રિયે કરીને વગ-
 ડામાં એકલાજ પડ્યા હોઈએ ને વળી દેહ પણ અતિ માંદો હોય ને પો-
 નાની મેજે ક્રિયા કરવા સમર્થ ન હોય તોપણ કાયર ન થાય ને શ્રીજી
 મહારાજના અંતર્યામીપણાનો વિશ્વાસ તે પણ લેશ માત્ર જાણ પડે નહીં
 તેનો પકવ નિષ્ઠા હૃદયે તથા શ્રીહરિજિ કે અત્પુરૂષ તે જે તે નાના સાધુ-
 ના વચનમાં વસ્તવે તોપણ જેમ મહારાજની તથા મોટા સંતની સમીપે
 વસ્તતો હોય તેમજ વર્તે પણ લેશ માત્ર આંડું અવળું કરે નહીં એ
 પકવ નિષ્ઠાનું લક્ષણ છે એવી પકવ નિષ્ઠા કેમ થાય ? ઉત્તર: એવી વાર્તા

કર્મામાં તથા સાંભળ્યામાં શ્રદ્ધા બહુ રાખે તથા મોટા પુરૂષનો સંગ કર્યા કરે તો થાય. ૨૬૩ અને જે શ્રીજીનેજ દેખે છે પણ પોતાના સ્વરૂપને જુદું દેખતો નથી તે કેમ? ઉત્તર: એ તો સાધનકાળને વિષે જીવ, ધર્મશ્વર તે પરમેશ્વરનાં સ્વરૂપનું ભિન્ન ભિન્ન શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ કર્યા હોય તો સ્થિતિમાં પણ જુદાં જણાય છે. નહીંતો ન જણાય. ૨૬૪ અને માનસીપુત્રને વિષે તથા સ્થુળ દેહે કરીને પૂજા કરીએ તેને વિષે રસનાદિક ઇન્દ્રિયુંની વૃત્તિયું કેમ કરે છે? ઉત્તર: પરમેશ્વરની મૂર્તિ આગળ ધારવી; પછે જીવ્હાદિકદ્વારે અંતરમાં ઉતારવી; પછે સત્તા રૂપ થઇને, સાચું જોઈ રહેવું; એમ ને એમ કર્યા કરે તો નામ ઓછા થઇ જાય છે. ને જે સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યાની વૃત્તિ છે તેને વસના લિંગ શરીર કહિયે. ને જે અવ્યક્તપણે રહ્યું છે તેને કારણ શરીર કહ્યું છે ને જ્યારે આતિ રાગ થઇ જાય છે ત્યારે સ્થુલ થઇ આવે છે. જુઓને નેત્રની આગળ સર્વ સંકલ્પની ગાંઠો થઇ રહી છે. જે આ ઝાડની પંક્તિ છે ને આ મનુષ્યની પંક્તિ છે તે નેત્ર મીંચીને જુઓ તો પણ જણાઇ આવે છે. ૨૬૫ અને સ્પર્શના સંકલ્પ થાય છે તો તે વૃત્તિને મસ્તકને વિષે રાખીએ તો ટળી જાય છે, તેમજ શબ્દની વૃત્તિને નેત્રમાં રાખે તો શ્રાવણવૃત્તિ ઓછી થઇ જાય છે એ યોગકળા છે. ને સૌભરી ઋષિને યોગકળા એકલીજ આવડે છે પણ જ્ઞાનકળા આવડતી નથી ને યોગખજે કરીનેજ સર્વ કરે છે ને ભમર જેમ કમળને વિષે રનેહ સોતો ચોટી રહે છે તેમ સ્વરૂપને વિષે પ્રીતિયે સોતા જોડાઇ જવું ને કપિલજીએ દેવહુતિ પ્રત્યે વાર્તા કરી જે મહિમા સહિત ભક્તિ ને સિદ્ધિ વિવેકે સોતા જ્ઞાનને જ્ઞાનાંશે સોતા વૈરાગ્ય ઇત્યાદિકની પકવતાએ કરીને મોહ ટળી જાય છે. એવી રીતે શ્રીજીએ વાર્તા કરીને કહેજે એ જ્ઞાનાદિકનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ બહુ કરે ત્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે એ ઉતાવળે થાતું નથી. એમને એમ વૈરાગ્ય સહિત કર્યા કરે તો સિદ્ધ થાય છે. હરજી ઠક્કર સાચું જોઇને કહે જે તમને આંક મેગવતાં જેમ કંઠણ પડતા નથી તેમ ધર્મજ્ઞાનાદિક અભ્યાસે કરીને સરળ થઇ જાય છે. ૨૬૬

અને બ્રહ્માશ્રમ ને શ્વેતદ્વિપના મુક્ત કેમ વર્તે છે ? ઉ૦ બ્રહ્માશ્રમના તો જાણપણરૂપ થઇને ઈંદ્રિયો, અંતઃ કરણને જીતે છે ને શ્વેત દ્વિપના તો ધ્યાન કરે છે. એ નિરત્ર કેમ કહેવાય છે ? ઉ૦ એ શરીરની ભાવનાયે રહિત વર્તે છે ને આત્મસત્તારૂપ થઇને શ્રીજી મહારાજનું ધ્યાન કરીને કારણના રાગને ટાળે છે માટે નિરત્ર કહેવાય છે ને શ્રીજીની દયાયે કરીને એક વાર તો સર્વે હરિભક્તને બ્રહ્મપુરમાં લઇ જાય છે ને પોતાનું વિષે પ્રીતિ પણ અતિશે કરાવે છે ને પોતાનું અલૌકિક સુખ પણ અતિશે આપે છે પણ જેને જ્યાં મોકલવો ઘટે તેને ત્યાં મોકલે છે એ સુખને સંભારતો થકા બીજા રાગને ટાળી પાછો શ્રીજી પાસે આવે છે. ૨૬૭

અને શ્રીજીને સરવે ભજે છે પણ જેમ છે તેમ જાણવું બહુ કઠણ જણાય છે ને આત્માને પણ સર્વે સંત જાણે છે પણ આત્મરૂપે વરતવું અતિ કઠણ છે તે કેમ જાણવું ? ઉ૦ નિલ્ય પ્રલયાદિકે કરીને સર્વે ક્રિયાઓને અસત્ય, નાશવંત ને સ્વપ્ન તુલ્ય જાણીને ક્યાંઈ પ્રીતિ ન રાખે ને એમનું એમ કરાવ કર્યા કરે તો રિચિતિ થાય છે તે પોતાના દ્રષ્ટાંતે કરીને વાતા કરી. ૨૬૮ અને વિશ્વાસી ભક્તને શ્રીજીનું લીલાચિંતન કરવું ને બહુ બુદ્ધિવાળાને ગુણ વિચારવા. શ્રુત્વા ગુણાન્ભુવનઃ એ રિત્યે રૂકમણિએ ગુણ સંભાર્યા છે. બુદ્ધિતો એકજ છે પણ જેજે ભાવે કરીને ભાવીત થાય છે તેવી તે કહેવાય છે. શાસ્ત્રિય, વૈદિક ને લૌકિક બુદ્ધિ કહેવાય ને સત્સંગનો જોગ અલૌકિક પણ કહેવાય છે. તે ખિલોરી કાચના દ્રષ્ટાંતેથી વાર્તા કરી. ૨૬૯ અને બ્રહ્મપુરાદિકના ભક્ત શ્રીજી મહારાજ ભેળા આંહી આવ્યા હોય તે કેમ ઓળખ્યામાં આવે ? ઉ૦ બ્રહ્મપુરના ભક્ત હોય તે ધર્મજ્ઞાનાદિક ને એકાંતિકનાં લક્ષણ તેણે જુક્ત હોય ને તેમ વર્તતા હોય ને વાર્તા પણ એમજ કરે ને જે વૈકુંઠના હોઇ તેને ધર્મ પ્રધાનપણે વર્તતો હોય ને બીજા ગૌણ હોય; ને જે ગોલોકના મુક્ત હોય તેને તો ભક્તિ પ્રધાન હોય ને બીજા ગૌણ હોય; ને જે શ્વેતદ્વિપના મુક્ત હોય તે તો આત્મનિષ્ઠા રૂપે સત્તા રૂપે વરતતા થકા શ્રીજીનું ધ્યાન કરી કરીને કારણના ભાવને ટાળતા હોય ને જે બ્રહ્માશ્રમના તે તો સ્થૂલ ને સૂક્ષ્મના ભાવને ટાળતા થકા પ્રધાનપણે ત્યાગને વિષે વર્તતા હોય ને જે સ્વર્ગ લોકના હોય તેને જસ ને કીર્તિ પ્રધાન પણે વરતતી હોય; તે જે આધુનિક હોય તેને વિષયની આસક્તિ પ્રધાન હોય. ૨૭૦ અને પરમેશ્વર પુરણ

કામ છે તેને કંઈ જોવું નથી ને અંદણુ કરે છે તેને કેમ જાણવું ? ઉં
એનો જીવના કલ્યાણને અર્થ અતિ દયાયે કરીને મનુષ્યભાવનું અંદણુ
કરે છે અને જો કોઈ પદાર્થ અંગિકાર ન કરે તો આપણું શ્રેય શંભે
કરીને થાય ? માટે પોતે સંકલ્પ કર્યો છે જે મુને ભૂખ, તરશ, શીત
ઉષ્ણાદિક મનુષ્યની પેઠે થાઓ. તે વાત શ્રીજીએ પંચાગાના વચનામૃતમાં
કહી છે. ૨૭૨ અને ૧ લય, ને વિક્ષેપ ૨ રસાસ્વાદ ને કષાય એ ચારને
ટાળ્યાનો ઉપાય શો છે ? ઉં એમાં જે લય તેતો ભગવાનની લીલાનું
ચિંતવન કરીને તથા સ્વામિનારાયણના ભજને કરીને ટળે છે. વિક્ષેપ
તો શ્રીજીના મહાત્મ્યના વિચારે કરીને તથા આત્મા અનાત્માન
વિચારે કરીને ટળે છે. રસાસ્વાદ તો નિયમને વિષે યથાર્થ વર્તવાથી ટળે છે
અને કષાય તો શ્રીજીના ધ્યાને કરીને ટળે છે. ૨૭૨ અને પંચ વિષયમાં
અરૂચિ કેમ થાય ? ઉં વિષય સંબંધી ઉદ્ભવને વિષે વારંવાર અતિશે દુઃખ
જોયાં કરે તો અરૂચિ થાય. ને જો સહેજ મળે તો પણ એને ભોગવવે
કરીને શ્રીજી મહારાજની અપ્રસન્નતા થાય છે એમાં લેશ માત્ર સંશય
નથી એમ યથાર્થ મનમાં નિશ્ચે કરે તો અરૂચિ થાય. ૨૭૩ અને
પરમેશ્વરની જે યથાર્થ સમજ્યાની વાર્તા છે તે જો હરિભક્તને ન
સમજાવે ને જાનું રાખે તો તમોગુણ વૃદ્ધિ પામે છે ને એ મોટા
થાય તો પણ સંકર્ષણ જેવા થાય છે. ને શ્રીહરિજીની સેવા
ને વિષે અખંડ રહી શકે નહીં. તમોગુણ પ્રધાન છે માટે. ૨૭૪ અને
નિરવાસનિક અમને ગમે છે એમ શ્રીજીએ કહ્યું છે તે કેમ થાય ? ઉં
એ પ્રકારના ભક્ત છે. સવાસનિક ને નિર્વાસનિક એ બેયનું સાફ તો શ્રીજી
મહારાજ કરે છે પણ સનકાદિક જેવા જે નિરવાસનિક ભક્ત છે તે ઉપર
જેવો રાજપો છે તેવો રાજપો બ્રહ્મા જેવા જે સવાસનિક ભક્ત છે તે
ઉપર જણાવે તો નથી. એ વાત મોક્ષ ધર્મમાં કહી છે જે બ્રહ્માદિકની પૂજા
પગે કરીને અંદણુ કરે છે ને એકાંતિકની પૂજા તો મસ્તકે કરીને અંદણુ
કરે છે અને એ બ્રહ્માદિકની તો બ્રહ્માંડમાં મોટપ બહુ જણાય છે ને
સનકાદિક તો ગરીબ જેવા જણાય છે પણ એ બહુ મોટા છે ને એવાને
સંગે કરીને નિરવાસનિક થવાય છે. ૨૭૫ અને ધર્મ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ
વિચાર એમાં શ્રેષ્ઠ તે કયો હશે ? સર્વે સતે વિચારને શ્રેષ્ઠ કહ્યો ત્યારે

૧ લય એટલે નિંદ્રાને અધીન થઈ જવું તે ૨ વિક્ષેપ એટલે
વિષયના પદાર્થનો અંતરાય.

મોટા સંતે કહ્યું જે અમને પણ એમજ જણાય છે. જુઓને પરમેશ્વરની મોટયપ, એમને ભજી ભજીને શુક નારદાદિક ભગવાન કહેવાય છે એવા અનેક સામર્થ્યોએ જુક્ત છે, ને પુરણકામ છે ને કોઇ પદાર્થ માત્ર જોતું નથી અને કેવળ દયાયે કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યભાવને ગ્રહણ કરે છે ને ઉત્તમ મુમુક્ષુને શિક્ષાને અર્થે તથા આવિર્ભાવ (અવતારો) ના શિક્ષાને અર્થે પ્રથમ વનમાં રહીને અષ્ટાંગયોગ સાધ્યો ને શરીરમાં રૂઢિર તો રહેવા દીધું જ નહીં ને અન્ન તો જમતા નહીં ને વાયુ ભક્ષણ કરીને રહેતા ને સ્ત્રીનો ગંધ જ ગમતો નહીં અને ત્યાગી એવા જે શ્રીજી મહારાજ તે જે તે આપણા કલ્યાણને અર્થે જમવા માંડ્યું ને વસ્ત્ર પણ ઓઢવા પહેરવા માંડ્યાં. પણ આપ સર્વેથી જેમ યથાર્થ ઘટે તેમ સંવાચક નહીં; કેમ જે કોઇ સત્સંગી હમહિના કે વરસ પર્યંત દાડી દાડી થાળ કરાવીને કે કરીને શ્રીજીને અતિશે પ્રીતિયે જમાડી શક્યા નહીં ને વસ્ત્ર આભુષણ વરસો વરસ ભાવે સોતા આપણે કરી શક્યા નહીં. એવી રીતે મહોમા સમજવામાં ઘણી કસર રહી. ૨૭૬ અને સત્તારૂપ થકને માંહી રહીયે તો સુખ રહે છે ને બાહર રહિયે તો દુઃખ થાય ? ઉત્તમ જેમ માંહિ વરતિયે હૈયે તે દેહમાં સુખ રહે છે તેમ દેહમાં આવિયે તોપણ તેમજ વરતીયે તો દુઃખ થાય નહીં. તે વર્ત્યાની રીત જે જેમ તેમ બેલી જવાય, કોઇ કહે તેનું દુઃખ લગાડીયે નહીં, અને ક્યાં આપણે વિદુરનીતિ ભણ્યા છીએ જે તે પ્રમાણે નહીં બોલાય તો લાજ નહિ રહે. એમ તો કાંઈ નથી માટે માંહિ ને બાહર જાણપણારૂપ વરતિયે તો દુઃખ જ નથી. ૨૭૭ અને વિપયને ભોગવવા ન દઈયે તે મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ ક્યા કરે છે ને જો ભોગવવા દઈયે તો જીવનું ભુંડું થાય છે માટે આહાર વિહાર જુક્ત રાખવો એ ઠીક છે. ને પદ પ્રગટ્યાની રિત પણ સારી પેઠે સમજાણી. ૨૭૮ અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આદિસાધર્મ કેમ ન પ્રગટાવ્યો ? એકલી મારકૂટ કરી છે. એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: શિશુપાળ ને જરાસંઘાદિ જે અસુર રાજા હતા તેમણે જ્યારે ભોગવદ્ધર્મ પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તવા ન દીધો ત્યારે વિચારીને અર્જુન ભીમાદિક દ્વારાયે કરીને અધર્મરૂપ રાજાઓની સમાપ્તિ કરાવી ને યુધિષ્ઠિર રાજા દ્વારાયે કરીને શ્રીમદ્ભોગવત્ તથા ભગવદ્ગીતા રૂપ જે સદ્ધર્મ તેને પ્રવર્તાવતા હવા. ૨૭૯ અને મંડળમાં જે ગડગડ થાય છે તેનું કારણ એ છે જે સરખા રૂચિવાળા ન હે.ય માટે માંહોમાંહિ સંપ રેતો નથી. જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સંત કહે જે કાળ ભોંની ફેરી મીડી બહુ હોય. પછે તમને

અખર નથી. પછે કપટ જણાવું ત્યારે સંપ રહ્યો નહીં. ને એક રૂચિવાળા હોય છે તેમાં પણ વૈરાગ્યના ભેદે કરીને સરસ નરસ હોય છે:-કુટિયક, બહુદક, હંસ ને પરમહંસ. જ્ઞાન ગૌણ ને આશ્રમ ધર્મ તે કુટિયક કહેવાય ને આશ્રમ ધર્મ ને જ્ઞાન નુક્ય તે બહુદક, આશ્રમધર્મ ગૌણ ને જ્ઞાનાભ્યાસ મુખ્ય તે હંસ કહેવાય ને આત્મા પરમાત્માને સાક્ષાત પામ્યો હોય તે પરમહંસ. પરમહંસના દૃષ્ટાંતે કરીને વાર્તા કરી જે કુટિયક જાણે જે એ ત્રણ મારા જેવા કેમ વરતતા નથી ? તેની એ સમજણ ખોટી છે. અને પોતે સરસ વરતનો હોય તે જાણે જે જે ઉતરતા હોય તે પણ મારી પેટે વર્તે તો ઠીક છે એની સમજણ તો શ્રેષ્ઠ છે. ૨૮૦ અને પોતાની મેળે દયા કરી મારા સામું જોયું અને વાત કરી જે ભક્તિથી કલ્યાણ તો જીવનું થય છે પણ ત્રણ અંગ વિના જથ્થાઈ દરિભક્ત થતો નથી. ને ક્યાં ? તો દાસપણું પ્રીતિ ને આત્મનિષ્ઠા એની વાર્તા વિસ્તારથી કરી જે એ જેને પરિપૂર્ણ હોય પછે તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય છે. એ ભક્તને તે શ્રીજીને લેશ માત્ર અતરાય રેતો નથી. અતિ હેને કરીને એક જેવું થઈ જાય છે ને એ ભક્તને શ્રીજીની મરજી પણ જાણ્યામાં આવે છે માટે મરજી પ્રમાણે જે વરને છે ને કાઈક વાત ન જણાય તો તેને પોતે શિખવી દે છે. જેમ બે મિત્ર હોય છે ને તેમને કાંઈ અંતરાય રેતો નથી ને એક જીવ જેવો થઈ જાય છે તેમ પરમેશ્વરને ને એકાંતિક ભક્તને પણ થઈ જાય છે તે પૂર્ણ ભક્ત કહેવાય છે તે પતિવ્રતા ? અને શરવીરના ડાઘાંતે કરીને વાર્તા કરી ૨૮૧ અને માન થાઓ કે અપમાન થાઓ કે રામપાત્ર લઇને ઘેર ઘેર માંગી ખાઓ કે દાથીએ એસાડો કે સુખ થાઓ કે દુખ થાઓ કે શરીર રોગી રહો કે નિરોગી રહો પણ આવા પુરૂષોત્તમ ભગવાન ને મહાપુરૂષની પ્રાપ્તિ થઈ છે માટે અલમસ્ત થકા શ્રીજીને ભળ્યા કરે પણ એ એકેમાં લેવાય નહિ એ એકાંતિક ભક્ત કહેવાય ૨૮૨ અને પરોક્ષને પ્રત્યક્ષ જેવું કરી દઈએ તેનું લક્ષણ એ જે દશ વિશ પ્રમાણિક મનુષ્ય હોય તે સમિપ સંબંધી હોય તે સર્વે કહેજે આ વાર્તાતો આમજ છે ને પરમ સત્ય છે, તો તે વાત તુંરત મનાઈ જાય પણ લગારે સંશે ન રહે તેમજ શ્રીજી મહારાજ જેવા ષ્ણપુરને વિષે ઐશ્વર્ય પાર્વદને સામર્થીયે સોતા વિરાજે છે તેવા ને તેવાજ પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે ને તે મનુષ્યરૂપને વિષે એવીને એવી સામર્થીયે સોયે સો ને હજારો હજાર જીવને દેખાઈ આવે છે ને તે કહે છે ખરા એટલે

પ્રત્યક્ષ થયા અને પરોક્ષ રહ્યા નહી. તે ઉપર સર્પના દૃષ્ટાંતથી વાર્તા બહુ કરી. ૨૮૩ અને ડોળીઆ મનુષ્યનો સંગ ન કરવો તેથી કરીને અંતર મલીન થઈ જાય છે અને પછે તપાસીને અંતર શુદ્ધ કરે તો થાય છે ને એમ કરતાં મોટાનેજ આવડે છે તે બિજાને તો શુદ્ધ અશુદ્ધની ખળ-રજ પડતી નથી. ને બહાણુને વિષે જેમ અદ્ય ભાર હોય તે સરસર આહ્યું જાતુ હોને ને તેને વિષે બણો ભાર ભરે તો તેમ ન ચાલે ને ધીરે પડી જાય છે. તે ડોળીઆને સંગે કરીને ઇર્શ્યા ને અંતઃકરણને વિષે રજ, તમ સત્વના વેમ લાગે છે તે પાપરૂપ જે મેલ પેસે છે તેણે કરીને ભજન સ્મરણ મંદ પડી જાય છે. જેમ પ્રથમ હેતે સોતું ભજન થાતું તેમ ન થાય તે સાફ તો દ્વાત્રેય ભગવાન છે તો પણ ખીક રાખીને રતે છે અને આપણે તો શાકજ એકલું ખાઈએ છીએ. તેમાં તો કાઠક પેટ ભરીને ખાય છે ને લાડુ તો મુખવાસ જેટલોજ ખાય તે કાઠક તો અરધો ને કાઠકતો પોણો ખાય છે ને અજ પેટ ભરીને કાઠક ખાતા હશે. ૨૮૪ અને અર્ધારામ ને ગુણુધ્યાન ને દોષાધ્યાનની વાર્તા બહુ કરી તેને સાંભળીને પ્રશ્ન પૂછ્યું જે કેમ સમજીએ તો દોષાધ્યાનથી બાધ ન આવે ? ને કેમ કરેતો આવે ? ગુણુધ્યાન કેમ કરવું ને કેમ ન કરવું ? ઉત્તરઃ જેને વિષે દોષ હોય તેને કાઠક પ્રસંગે કરીને કહેવાય તો તેનો દોષ નહીં અને અવગુણ લીધો પણ ન કહેવાય. ને જેને વિષે દોષ ન હોય ને તે પરહે તો તે દોષ લીધો કહેવાય. તેનું અતિશે ભુંડુ થાય અને કલ્યાણના માર્ગથી પડી જવાય. જેમ હોય તેમ કહે તેનો દોષ તો નથી. જુઓને બ્રહ્મા નારદાદિકને શાસ્ત્ર કે છે ને શ્રીજીએ વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે નારદ સનકાદિક જેવા સાધુ છે તે એને રાક જે પાપી જાણે છે એ દોષ લીધો ન કહેવાય. ૨૮૫ અને મુક્તાનંદ ને શ્વતાનંદ જેવા મુનિ છે તે પણ એમ જાણતાં હશે જે આને વિષે એટલો દોષ છે અને એને વિષે એ દોષ નથી. ને મહારાજે પણ વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે અમે જોયા કરીએ છીએ જે આને આ વર્તમાનમાં આટલી કસર છે ને આ ઠીક છે એમ મોટા મોટામાં જોયાં કરીએ છીએ એ દોષ ન કહેવાય ૨૮૬ અને હરજી દકરે પૂછ્યું જે એક હરિભક્ત નાનો હોય ને એક ભક્ત તો મોટો હોય ને તેમાં દોષ તો નહી હોય તે દોષ લીધો કેવાય કે નહી ? ઉત્તરઃ દોષ લીધો ન કહેવાય. કેમ જે વિવેકવાન હોય તેને તો સાચું જોતું જણાય તો ખરું. ૨૮૭ અને દાસ પ્રેમી અને જ્ઞાની ભક્ત છે તેમને પરમેશ્વર જ્યારે ક્રિયામાં જોડે છે ત્યારે દાસ ને પ્રેમી તો તેમાં જોડાઈ જાય કેમ જે

એ બેયને તો કર્યાનું ધ્યાન અવ્યક્તપણે રહ્યું જ હતું. જ્ઞાની તો ન જોડાય. એ તો ક્રિયામાત્રનો નિષેધ કરીને શ્રીજીમહારાજને વિષે જોડાણ છે. માટે ઘટે તેટલીજ કરીને રહેવા દે ને એકાંતિકતો ત્રણે કહેવાય અરા. ૨૮૮ અને બે પ્રકારનાં મનુષ્ય છે તેમાં એકને તો ઈંદ્રિયો, અંતઃકરણ, ધર્મ, અર્થ ને કામ પર વર્તે છે ને અર્થાદિક ને અર્થ ઉદય કરે છે તે એ આત્મા જાણે છે ને સુક્ષ્મ દેહને જાણે છે, તે અર્થાદિકમાં અનેક ભેદ રહ્યા છે તેની વિગત જે કોઈકને તો ઈંદ્રાદિકના ને કોષ્ટકને તો ધ્વજાદિકના ને કોષ્ટકને તો વિરાટ પુરૂષના ને કાયકને પ્રધાન પુરૂષના ને મૂળ પુરૂષના અર્થ ને કામાદિક જોઈએ છીએ ને તે અર્થાદિક લોભ, કામ, રસાસ્વાદ, સ્નેહ, માન, ને ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, મદ, મત્સરાદિએ કરીને ભરેલા છે. અને બીજાનાં દેહ, ઈંદ્રિયો, અંતઃકરણ તો મોક્ષપર વર્તે છે. તેનાં લક્ષણ પ્રકૃતિ પુરૂષ ને તેના કાર્ય ને અસત્ય ને અત્યંત અસાર ને નાશવંત ને તુચ્છ ને સ્વપ્ન તુલ્ય જાણીને ને જીવાત્માને ધ્વજ સાથે એકતાને પમાડીને પરધ્વજ પુરૂષોત્તમને ભજે છે. આત્મારામઃ બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા । ધર્મસ્થિતૈરુપગતૈર્બ્રહ્મ । એવી જાતની રૂચિ આત્મશે પકવ કરી હોય તો કોઈ કાળે અને કોઈ વિશેષે કરીને પણ ભક્તિનો નાશ થાય નહીં. દૃષ્ટાંત જીવને ત્યારે અંત સમો આવે છે ત્યારે મૂર્ચ્છાવસ્થા થઈ જાય છે તે સમયે કાંઈ ખબર રહેતી નથી. તે પાછો દેહ ધરે છે ત્યારે પૂર્વની પેઠેજ રાગ દ્વેષાદિકને લઇનેજ ઉઠે છે તેમ જોને ધર્મજ્ઞાનાદિક સંબંધી અતિ પકવ રૂચિ થઈ હોય તો તે જ્યાં જાય ત્યાં તેવી રૂચિ લઇને ઉઠે છે. ને શ્રીજીમહારાજની મૂરતિને દૃષ્ટિ આગળ ધારીને ઈંદ્રિયું ઠારાએ કરીને અંતરમાં દિતારવી ને આત્મ-સત્તા રૂપ સામું જોઈ રેવું. એમ કર્યા કરે તો ઈંદ્રિયમાંથી રાગ ઓછા થઈ જાય છે. ને એમ વત્યાં વિનાનો ધર્મને વિષે રહીને વિષયને ભોગવતો હોય તો પણ મુકી શકે નહીં. ને જે મોરે કહ્યા તેમ વર્તતો હોય તે તો મુકી દે. ને તેની ઈંદ્રિયોની વૃત્તિ કામળ હોય છે તેને જેમ ફેરવે તેમ ફેરે છે. જેમ નાનું વડનું વૃક્ષ હોય છે તેને જેમ મરડે તેમ મરડાય છે પણ બહુ મૂળ ધાલે ને અને અતિ વિસ્તારવાનું, જે વડ હોય છે તે મરડયો મરડાય નહીં માટે પુરૂષ પ્રયત્ને કરીને પ્રતિભોમ પણે વરત્યાનો આગ્રહ રાખવો. ૨૮૯ અને ધર્મજ્ઞાનાદિકની પકવતાયે કરીને પંચવિષયને વિષે બંધાય નહીં, ત્યારે એકાંતિક થાય ને જે પ્રેમી ભક્તને પતિવૃત્તાનું અંગ હોય ને દાસને તો વચનમાં યથાર્થ - ત્યાંનું અંગ હોય તેણે કરીને વિષ-

યને વિષે અર્ચિ હોય છે. પણ જ્ઞાન વિના મૂળ ઉખડે નહીં. માટે ઉપસમ કરી કરીને એ રાગ ઓછા કરવા જેમ ઝાડને વારંવાર કાપ્યા કરેતો કાંટા નિર્જળ નિસરે. ૨૯૦ સત્વ બ્રહ્મદર્શન એવી જે માયા તે દુષ્પર કેમ કહેવાય છે એ પ્રશ્ન: ઉત્તર: જેમ પૃથ્વીના ઘટાદિક એવા અનેક આકારની રચના છે તથા કાચાદિકને વિષે જે સ્વચ્છ પાણું છે તે સર્વે કર્તાની સહ્યતાએ કરીને છે. તેમ શ્રી હરિજી મહારાજ અને તેમના સત્ પુરૂષના સંબંધે કરીને સત્વ ગુણને વિષે બ્રહ્મ દર્શન પાણું છે તે એમ ન હોય તો આરબ ને ભાવર ને ફાળા આદિકમાં સત્વગુણ તો દેખાય છે તો પણ બ્રહ્મદર્શન તો કહેવાય નહીં. ને નિર્ગુણ પાણું તો ખેંચના ગ્રંથે કરીને આવે છે. ને તેને વિષે બીજે એક બેદ છે. જેમ અહીંથી વરતાવ, તથા ધોલેરે કે જુનાગઢ ગયા તો પણ ગયા કહેવાય ને હોય નો માર્ગમાં. તેમ હરિભક્ત નિર્ગુણ કહેવાય. તે દેવના દૃષ્ટિથી બહુ વાત કરી. ૨૯૧ અને પુરૂષોત્તમ ભગવાનના સ્વરૂને કેમ સમજે છે? ઉત્તર: જેવી રામ-કૃષ્ણાદિક ભગવાનની મૂરતિ છે તેવી જ પુરૂષોત્તમ ભગવાનની મૂરતિ હોય પણ સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણ ને વિભૂતિ આદિકે કરીને તથા ઐશ્વર્ય, પ્રકાશ ને શક્ત્યાદિકના અનવધિકાતિશયપણાએ કરીને અત્યંત વિલક્ષણ છે. ત્યાં દૃષ્ટાંત: જેમ ચિત્રામણુના સૂર્યને ને પ્રત્યક્ષ સૂર્યને ને જેમ પ્રત્યક્ષ હોળાની અગ્નિ ને ચિત્રામણુથી હોળાની અગ્નિને તેમ સ્વભાવ ઐશ્વર્યાદિને વિષે અતિશે ભિન્ન પાણું છે એમ પુરૂષોત્તમના સ્વરૂપને સમજવું. ૨૯૨ અને સાધર્મ્ય પાણું કેમ જાણવું? ઉત્તર: આપણે તો સર્વે સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છીએ, તો જીવનાં કલ્યાણ કરીએ છીએ. ત્યાં દૃષ્ટાંત-જેમ એક પર્વત તો સાકરનો જ હોય, ને એક પર્વત તો પોણા ભાગનો સાકરનો હોય, ને એક તો અરધા ભાગનો સાકરનો હોય ને એક તો પા ભાગનો સાકરનો હોય ને એક પર્વત ને તો શિખર ઉપર સો કે પચાસ મણ સાકર પડી હોય ત્યાં જે જીવ જાય તે સર્વેનાં મૂખ ગળ્યાં થાય તેમ સાધર્મ્યપણામાં બેદ છે. ૨૯૩ ને આત્માનો ને ભગવાનનો મહિમા કેમ જાણવો એ પ્રશ્ન ઉત્તર: આત્મા એમ જાણવો જે ચોરાશી લાખ જાતના દેહ ધર્યાં પણ ક્યાંઈ મર્યો નહીં ને એવો ને એવો રહ્યો છે. માટે અજર અમર છે ને અછેદ, અભેદાદિક લક્ષણે કરીને જીવ સત્તાને જાણવો ને પુરૂષોત્તમ ભગવાનનો મહિમા તો એમ સમજવો જે જેની બિંદે કરીને વાયુ વાય છે ને જેની બિંદે કરીને સમુદ્ર ચોસક ગાઉ જાયું જળને ધરી રહ્યો છે ને

જે જળના ત્રિદુમાંથી આવી કાયા કરી આપે છે એવી જાતનો મહિમા અપાર રહ્યો છે એમ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો મહિમા સમજવો. ૨૯૪ અને જેટલા પદાર્થ બહાર રહ્યા છે તેટલાંજ જીવમાં રહ્યાં છે અને જીવની અહ-વૃત્તિ બહુ બળવાન છે અને અતિશે સરસ ભગવદ્ વારતા સભામાં થાતી હોય અને અહવૃત્તિ ત્રીજે ઠેકાણે જાય તો તરત ઉડી ચાલી નીસરે ને અહવૃત્તિ બહુ વિસ્તારવાનું જણાય છે. સાહેબ લોક ઘોડાને ને અસવાર ને તોળાને ઘોડાવે છે. તેને જે ફરીને તોળે તો જે આગળ નીસર્યો હોય તેમાં ચાર પાંચ શેર ભાર વધુ થાય છે. ૨૯૫ એ અહવૃત્તિ કેમ ટળે છે ? ઉત્તર: જે ધર્મામૃત, શિક્ષાપત્રી, નિષ્કામ શુદ્ધિ એ ત્રણ અંથ પ્રમાણે નિયમમાં દેહને વર્તાવે. ને પ્રમાદ મુકીને ને સત્પુરુષના સંગે કરીને, ધર્મ-જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય ને મહાત્મ્યે સહિત શ્રીહરિની ભક્તિને શિખિને તેમજ વર્તે તે ટળે અને એ અહવૃત્તિ જન્મ મરણનું કારણ છે. ૨૯૬ અને ધર્મજ્ઞાનાદિકે કરીને બે સરખા હોય તેમાં એક તો શ્રીહરિજીની અનુવૃત્તિમાં વરતે છે ને એક તો નથી વરતતો એ બેમાં ફાણુ ઐષ્ટ છે ? સતે કહ્યું જે અનુવૃત્તિમાં જે વરતે છે તે જ ઐષ્ટ છે. ને જે જથારથ મહિમા સમજતો હોય તે જ અનુવૃત્તિમાં વર્તે ૨૯૭ અને જે સત્સંગ કરે છે તેને દિવ્ય દેહ કેમ બંધાય છે ? ઉત્તર: જેમ મૂર્તિનું બિંબુ મીણનું કરે છે તેમાં રસ રેડે છે તે રસની મૂર્તિ બંધાય છે ને મીણનું બિંબુ ગળી જાય છે ને ઉપર માટીનું હોય તેને બાંગી નાંખે છે તેમ ધર્મજ્ઞાનાદિક જેમ જેમ પકવતાને પામતા જાય છે તેમ તેમ દિવ્ય દેહને વિષે પ્રકાશાદિક ઐશ્વર્ય આવતાં જાય ને ચારે સાધન સંપૂર્ણ બ્યારે જીવને વિષે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દિવ્ય દેહ સર્વે પ્રકારે સંપૂર્ણ થાય તે પછે માટીના બિંબાને ઠેકાણે જે સ્થુલ દેહ તે પડી જાય છે ને જેમ તે મૂર્તિને ઘસી બૂંસીને દિવ્ય કરે છે તેમ એકાંતિક ભક્તને શ્રીહરિજી મહારાજ અતિ દયા કરીને સર્વે કસર ટાળી નાંખે છે. ૨૯૮ અને દેહાભિમાન તો સ્થુલ શરીરને વિષે રહ્યું છે ને ખાન તો સૂક્ષ્મ શરીર વિષે રહ્યું છે એ રીતે બે પ્રકારના મનની વિગતની વાર્તા કરી. તથા નર ને માદા નામે બે પ્રકારના જીવ અસુરમાં ને દેવમાં રહ્યા છે ને અસુર જે નર હોય તો અનેક જીવને અસુર કરે છે અને જે દેવ નર હોય હોય તે હજારો જીવને દેવ કરે છે અને નર વિના એકલી માદાને ફળ લાગે નહીં. એમ એકાંતિક ભક્તના સંગ વિના એકાંતિક

અને સર્વે જીવનું કર્મ તો એક નથી ને ઉત્પત્તિ, પ્રલય એક કાલ કેમ થાય છે ? ઉત્તર ને : ઉત્પત્યાદિક તો વૈરાટ પુરૂષને લક્ષને થાય છે. જેમ જુનાગઢ જમ્બે છીએ તે મંડળના સાધુને ગમે ન ગમે પણ આવવું પડે છે એમ પ્રલયની રીત છે. મહત્ત્વાદિક ભિન્ન ઉપજે છે કે એકકાળે ઉપજે ? ઉત્તર ને : એક કાળે ઉપજે છે. જેમ બાળક ઉત્પન્ન થાય છે. ૩૦૩ જીવમાત્ર કરે છે તો બહુ પણ જે કરવાનું છે તે રહ્યા જાય છે. જે લહિયા થવું કે કવિ થવું એ આદિક સાધન તો આળસ મેલીને કરે છે પણ એકાંતિક થવાનું સાધન તો તત્પર થઈને કરતો નથી. ૩૦૪ અને જીવને પ્રાકૃત વસ્તુમાં હેતુ થાય છે તેવું ભગવાન કે ભગવાનના મોટા સાધુને વિષે હોય તો કાષ્ટ વાતની મળ્યા જ ન રહે ને બહુ મોટા થાય છે ને એમ વારતા કહી જે દેહનો ભાર જણાય છે. તે જેમ ગોઠડાં ને લાકડાં ભેગાં કરીને ખડકચાં હોય તેમ. ૩૦૫ જીવ પરોક્ષનું ભજન રમરણુ તો બહુ કરે છે પણ જેમ પ્રત્યક્ષના ભજને કરીને કલ્યાણ થાય છે તેમ કેમ થતું નથી ? ઉત્તર : જ્યારે પ્રત્યક્ષ હોય ત્યારે તો પોતાને જીવનું કલ્યાણ કરવાનો સંકલ્પ હોય અને જે જીવને પોતાનું દર્શન હોય તેણે કરીને અનેક જીવનો મોક્ષ થાય છે. ને અવતાર અવતારીના સંકલ્પમાં ન્યુનાધિકપાતું અતિશે છે જે અવતારી તો સંકલ્પ કરે ને માત્ર ક્રિયા સિદ્ધ થઈ જાય છે ને જે અવતાર છે તે તો સંકલ્પ કરીને તે ક્રિયામાં પોતે લજે ત્યારે તે સિદ્ધ થાય. ૩૦૬ અહંવૃત્તિ જે તે સકામ ને નિષ્કામાદિ સાધને કરીને અતિશે વૃદ્ધિને પામે છે. સકામ ભક્તિયે કરીને તો મનુષ્યથી લઈને પુરૂષ પ્રકૃતિના જેવી મોટયપને પામે છે ને નિષ્કામ ભક્તિયે કરીને જીવ સત્તા જે તે અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે. ૩૦૭ અને સત્સંગમાં આવે તે જણે જે હું મોટો થાઉં એમ મોટયપ આવે નહિ ને સત્સંગને વિષે દૃઢ નિર્દા કરીને ને ધર્મજ્ઞાનાદિક એકાંતિક પાસેથી શિખિને ને સાધને કરીને પડવ કરે તો મોટયપને પામે છે તે ઉપર પોતાના વૃત્તાંતની વાર્તા કરી. ૩૦૮ ને અશ્વર્ય, શક્તિ ને વિભૂતિ એ ત્રણ એક છે કે ભિન્ન ? ઉત્તર : શક્તિ ને અશ્વર્ય તો એક છે ને વિભૂતિ તો જુદી છે. ૩૦૯ અને હેતુ ને માહાત્મ્ય જેમ પ્રથમ દિવસ હતાં એમ ને એમ સદા કેમ રહેતાં નથી ? ઉત્તર : પ્રથમની પેઠે ન રહે ગુરો થઈ જાય છે અને ગુરોપણું કરીને અતિશે વૃદ્ધિને પામે છે. ૩૧૦ યજ્ઞોહ

बहुस्याम् એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું જે પુરુષોત્તમ ભગવાનનો પ્રકાશ અક્ષર-
 બ્રહ્મને વિષે જેમ છે એમ પ્રકૃતિ પુરુષમાં નથી. એવી રીતે અધિક ઉત-
 રતા ક્યા ? મશાલના દષ્ટાંતે એ પ્રશ્ન. ઉત્તર: એ કહ્યું છે એમ જ છે ને
 પ્રકાશરૂપે કરીને ભગવાન મૂર્તિમાન સર્વેને વિષે રહ્યા છે એમ પુરુષોત્તમ
 ભગવાનનું વ્યાપકપાત્રું સમઝવું ને સત્સંગી હોય ને જે રાજ્યમાં રહેતો
 હોય તેનું કહ્યું કરવું પડે તેમ બ્રહ્મા સૂર્યાદિકને જે અનુસરે છે તે તે જેવા
 થાય છે ને પુરુષોત્તમ ભગવાન કે તેમના મોટા સાધુની અનુવૃત્તિમાં વર્તે
 તો અક્ષર જેવા થાય છે. ૩૧૧ અને પ્રથમ કાંઈક આપું અવળું વર-
 તાત્રું હોય ને પછે ખખડદાર થકેને વરતે તો પાછો શુદ્ધ થઈ જાય છે.
 ૩૧૨ અને પુરુષોત્તમ ભગવાન, માયા ને જીવ એ ત્રણે અનાદિ છે એ
 વાત યથાર્થ સમજાતિ નથી. માયા ને જીવ તો ભગવાન આગળ અતિ
 અસમર્થ ને પશુ જેવાં જ જણાય છે અને એને અનાદિપાત્રું છે એટલુંજ
 એ એને સરખાપાત્રું છે પણ સર્વે ઐશ્વર્ય જુક્ત તો પુરુષોત્તમ ભગવાન છે
 એમ મનુષ્ય ને પશુને દષ્ટાંતે કરીને બહુ વાર્તા કરી. ૩૧૩ અને મન તો
 સત્વગુણથી થયું છે તેમાં રજ તમના વિકાર કેમ રહ્યા છે ? ઉત્તર: મન
 તો પ્રકાશક છે તે દીપકના દષ્ટાંતેથી બહુ વાત કરી. ને જે વિકારવાન
 હોય તો નારદ સનકાદિકનાં મન કેમ વિકારવાન નથી ? સ્થિતિવાન હોય
 અને ઠીક વર્તતા ન હોય-ને સ્થિતિ ન હોય ને જેમ સંત કહે છે તેમ
 કરે છે એ કેમ હશે ? ઉત્તર: એને સાધન છે ને સ્થિતિવાનને નથી.
 ૩૧૪ અને અક્ષરબ્રહ્મ વ્યાપકપણે કેમ રહ્યા છે ? ઉત્તર: ઐશ્વર્યે કરીને
 રહ્યા છે. જેમ સૂર્ય ને સૂર્યનો પ્રકાશ છે તેમ છે. ૩૧૫ અને ઉપાસ્ય,
 ઉપાસક ને સ્થાનક એ ત્રણની શુદ્ધતા કહો. ઉત્તર: પુરુષોત્તમ ભગવાન
 તુલ્ય ઉપાસક કોઈ નથી. ને ઉપાસક અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા હોય
 તે શુદ્ધ ને સ્થાનક તો અક્ષર બ્રહ્મ કહેવાય. ૩૧૬ અને સદા સુખી
 કેમ રહેવાય ? પોતાને કાંઈ જોઈએ જ નહિ એમ વર્તે તો સદા સુખી
 રહેવાય અને કોઈ પદાર્થ સત્સંગને અર્થે જોતાં હોય તે પોતાનાં ન
 કહેવાય. ૩૧૭ અને પંચવિષયની અરૂચી કેમ થાય ? ઉં સર્વે વસ્તુને
 વિષે દોષાધ્યાન નિરંતર રહ્યાં કરે તો થાય. ૩૧૮ અને ઇંદ્રિયું, અંત:-
 કરણ ને જીવને વિષે નિશ્ચે હોય તેની પ્રાપ્તિ કહો. ઉં ઇંદ્રિયુંને વિષે
 નિશ્ચે હોય તેતો ઇંદ્ર જેવો થાય ને શ્રવણ મનનાદિક 'સાધન' કર્યા વિના
 ઉત્તમ થાતા નથી. માટે વિષયને વિષે રાગ ટળતા નથી. ૩૧૯ અને
 હરજી કકરને મહારાજ મળ્યા એટલે શાંતિ થઈ ગઈ. સંત કહે જે ઉત્તમ

મુમુક્ષુને તો દર્શને કરિને શાંત થઇ જાય છે ને માંની, લોભી એવા જે મુમુક્ષુ હોય તેને તો માન-લોભ સોતા જે સત્સંગી રહે તો શાંતિ રહે, નહિ તો ઉદ્વેગ રહે. અને અક્ષર તો સર્વે ઠેકાણે છે. તેમાં પુરૂષોત્તમ ભગવાન ક્યાં રહેતા હશે? ઉં એકાંતિક ભક્તમાં રહે છે તે પણ અનંત છે માટે તેના મધ્યે પણ જે અતિ ઉત્તમ એકાંતિક હોય તેમાં મૂળ સ્વરૂપે રહે છે. જેમ રાસરમણમાં શ્રી શામળ પાસે શુદ્ધ મૂળ સ્વરૂપે રહેતા હતા તેમ રહે છે. ૩૨૦ ને ભગવાનના કેવા ભક્ત હોય તે કેવા ધામને પામે છે? ઉં સાચી ઉપાસના ને ધર્મ એ બે સંપૂર્ણ હોય તે તો અક્ષરધામને પામે ને ધર્મને વિષે કસર હોય તો મૂળ પુરૂષને પામે. એથી વધુ સવાસનિક હોય તો પ્રધાન પુરૂષ તથા વૈરાટ પુરૂષાદિકને પામે ને એ બેમાં કસર હોય તો બ્રહ્માદિક જેવો થાય ને ગુણ-બુદ્ધિવાળો હોય ને સાધુની સેવા ચાકરી કરતો હોય તે તો ઇંદ્ર જેવો થાય તે વચનામૃતમાં શ્રીજીએ કહ્યું છે જે પાંચ સાધન સંપૂર્ણ હોય તો અક્ષરધામને પામે; નહિ તો બીજાં ધામને પામે. ૩૨૧ અને એમ વાર્તા કરી જે માન, લોભ, ઇર્ષ્યા આદિકને ટાળવાનાં સાધન કર્યા કરે ને તેને વિષે દોષદષ્ટિ રાખ્યાં કરે તો ધીરે ધીરે નિવૃત્તિ પામી જાય છે એમ સ્વાભાવ ટાળ્યાની રીત છે. ૩૨૨ સ્થૂળ સૂક્ષ્મના ભાવને ટાળવાના પુરૂષ પ્રયત્નમાં બદ્રિકાશ્રમના ઋષિ મંજા છે ને કારણ શરીરના ભાવને ટાળવાના પ્રયત્નમાં શ્વેતદ્વિપના મુક્ત મંજા છે. શ્રદ્ધામાં વૈરાગ્યાદિક આવી જાય છે. એમાં મંતે શંકા કરી જે જુદા શા સાડ કહ્યા? ઉં શ્રદ્ધા તો બીજે પણ થાય છે માટે સત્શાસ્ત્રને સત્પુરૂષના સંગે કરીને જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક ને શ્રવણ મનનાદિકે કરીને શિખે તો સાચી શ્રદ્ધા ઉપજે છે ને શ્રદ્ધામાં જ્ઞાનાદિક રહ્યાં છે. ૩૨૩ અને સ્વયં, અંશ, કલા ને વિભૂતિ એ ચાર કેમ સમજવાં? ઉં સગુણ નિર્ગુણ બે પ્રકારના ભગવાનના અવતાર છે તે સગુણમાં તો પ્રહુમ્ન, અનિરૂદ્ધ ને સંકર્ષણ સ્વયં છે ને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવ તો અંશાવતાર છે ને કશ્યપાદિક તો કલા અવતાર છે ને નિર્ગુણ અવતારમાં તો શ્રી કૃષ્ણાદિક સ્વયં, દત્ત, કપિલાદિક અંશ ને મચ્છાદિક કલા છે ને વિભૂતિ તો ઈંદ્રાદિક જાણવા. ને વિભૂતિ તો ભગવાનની છડી છે ને ગીતામાં તો રાજાને પણ વિભૂતિ કહ્યા છે માટે છડી તો સર્વેને માનવા યોગ્ય છે. ને રાજા પરિક્ષીતનું ઋષિએ સન્માન ન કર્યું તો કેટલી ઉપાધિ થઇ? ને એમને વિષે જે સર્વદા સ્વાભાવિક ગુણ છે તે તો પોતાનો છે ને વિશેષ ઐશ્વર્ય જણાય છે તે પરમેશ્વરનું છે. ૩૨૪ ને દેહને વિષે જેવી આત્મબુદ્ધિ છે તેમ મહત્પુરૂષને વિષે

આત્મશુદ્ધિ ને પુણ્યશુદ્ધિ સમજી સમજીને આદર સહિત રાખે તો જ્ઞાનાદિક સર્વે સદ્ગુણ જીવને વિષે આવે છે એમાં સંશય નથી. ને જીવ તો પોતાની મેળે બહુ કરે છે પણ લેખે લાગતું નથી. તે મહત્પુરૂષની આજ્ઞા ને મરજી પ્રમાણે વર્તે તો અદ્વય કરે તે પણ બહુ થાય છે. જેમ રસે બુક્ત અન્ન અદ્વય જેમ પણ તૃપ્ત થાય છે ને લાજી બશર જેમ તથા બ્રાશ પત્તર બે પીએ તોપણ તેવો સંતોષ ન થાય. ઉરપ અંને માન કેમ ટળે ! જિં પોતાને સત્તરૂપ સમજે. શ્રીહરિનો મહિમા યથાર્થ સમજે અને પોતે તો ભગવાન ને સત્પુરૂષ આગળ અતિ હળવો વરતે ને પોતાના વિષે જે કાંઈક મોટ્યપ હોય તે મહત્પુરૂષની છે એમ સમજે. જેમ કાંઈકનાં વસ્ત્ર આબુપણ માંગી લાવીને પહેયા હોય એમ સમજે તો માન ટળે. ઉરદ અંને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યું જે વાસના લિંગદેહ નાશ પામ્યું કેમ જણાય ? ઉત્તર : ઉત્તમ વિષય પ્રાપ્ત થયા હોય તેને મુકી દે તોપણ ફરી સાંભરે નહિ. જેમ જન્માન્તરનાં વિષય નથી સાંભરતાં તેમ ન સાંભરે તો લિંગદેહ નાશ થયું જાણવું ઉરજ ને ઉપાસના ને ધર્મ એ બે સરસ હોય ને ઉપાસના ને ધર્મ ન્યુન હોય એ ચાર પ્રકારના ધર્મની પ્રાપ્તિ કહેા. ઉત્તર : ઉપાસના ને ધર્મ સંપૂર્ણ હોય તો અક્ષર ધામને પામે. ને ધર્મ ન્યુન હોય તો પ્રકૃતિ પુરૂષના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. ને બેયમાં કસર હોય તો બ્રહ્માદિક ત્રણ દેવના ધામની પ્રાપ્તિ થાય ને ધર્મનિષ્ઠા અધિક હોય તો ઋષિના લોકની પ્રાપ્તિ થાય ને જે ઉપાસના તો હોય પણ અક્ષરનો મહિમા અધિક સમજતો હોય તો અક્ષરમાં લીન થાય પછી વાત કરી જે અમે ત્રણ કે ચાર બેઠા હતા ને શ્રીજીએ વાત કરી જે સર્વે આવિર્ભાવ (અવતારો) છે તે પુરૂષોત્તમ નારાયણના અંશ કલાવતાર કહેવાય છે માટે સેવકપણે વર્તે છે અને ભગવાનના ધામમાં અનેક પ્રકારની વાર્તા સમજવાની છે ને જેને દર્શને મનુષ્ય બહુ તણાય તે મોટા અવતારી કહેવાય ને કાંઈ કહેશે જે સર્વે કુસંગને કેમ ટાળી ન નાંખ્યો એ વાત એમ છે જે ભગવાન અહિંસાધર્મ પરાયણ વર્તે છે માટે સહેજે ટળે તેટલો ટાળે છે પણ આગ્રહ કરતા નથી, ઉરદ અને મનોહરદાસ ભગવદ્વાર્તા સાંભળવા બેઠા હતા ને શ્રવણ કરતે કરતે લક્ષ થઈ ગયો ત્યારે શાંતાનંદ કહે આને બહુ સુખ થાતું હશે. ત્યારે સંત કહે જે તમારે સમાધિ બેઠાએ છીએ ? ત્યારે કહ્યું જે મહારાજનું દર્શન થાય તો તો બહુ શ્રેષ્ઠ છે જ તો. સંત કહે જે ઈંદ્રિયોને વિષયમાંથી રેતી જેવી લુપ્તી

કરી નાંખે ને જીવસત્તાને અક્ષર સાથે એકપણાને પમાડીને ને અક્ષરરૂપ થઇને પૂરૂષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના કર્યા કરે એમ જે વર્તવું તેને તો સમાધિ કરતાં પણ અમે ઈષ્ટ માનીયે છીએ. ૩૨૯ અને મારી આગળ એમ વાર્તા કરી જે પોતાના જેવો સ્વભાવ હોય તેવો સર્વેને કરવા ઇચ્છે તો તે કેમ થાય ને શરીરનાં ખીયાં (સ્વભાવ) જુદાં જુદાં છે માટે ન આપ. ને તમોગુણ ને રંગેગુણના જે મલીન સંકલ્પ છે તે તો શમદમાદિકે કરીને તથા શ્રીજી મહારાજના ગુણચારિત્ર્યની કથા કીર્તીને કરીને ટળે છે ને વિષયની ઉત્પત્તિ તો વિષયમાંથી ને દેહાભિમાનમાંથી છે ને સૂક્ષ્મભાવ ને સ્થુલભાવને ઓળખવા. તે સૂક્ષ્મભાવ તે શું છે જે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા અનેક જીવના કલ્યાણ કરવાને અર્થે સર્વેના સરખા વર્તે છે અને પોતાને વિષે તો વૈરાગ્યાદિકનું બળ અપાર રહ્યું છે માટે એને તે સૂક્ષ્મભાવ કહેવાય ને સ્થુલભાવ તે એ જે પોતાના અંતઃકરણમાં તો બળ અદ્ય હોય ને બાહર બહુ જણાવે એને સ્થુલભાવ કહેવાય ૩૩૦ અને પુસ્તક અને ચર્ણાવિન્દને અર્થે બહુ દાખડો કરે છે એ સર્વે છે તો ખરૂં પણ સત્પુરૂષના સમાજમમાં રહીને, ધનસ્ત્રિયાદિકનો ત્યાગ કરીને ને શ્રીહરિજિની અનુવૃત્તિમાં રહીને પોતાનું ઉત્તમ કલ્યાણ કરવું એ ઈષ્ટ સમજણ છે. અને એવી બુદ્ધિ જ નથી ઋહણ કરતા તો તેના પુસ્તકાદિ સર્વે પડ્યું રહે છે ને પોતે સત્સંગ થકી પડી જાય છે. ૩૩૧ અને અમદાવાદના ખીજ વચનામૃતમાં સત્તારૂપ થઇને માનસી પુખ્તદિકનું કરવું એમ કહ્યું તે સત્તારૂપ કેમ થયા કેવાય ? ઉત્તર જે પાંચવિષય સાધને જુક્ત વર્તતા હોય તે સત્તારૂપ કેવાય.

ઇતિશ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી તેમણે લગવાનના મહિમાની વાત કરી ને તે ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ શ્રવણ કરી લખી લેવું પ્રથમ પ્રકરણ. ૧.

પ્રકરણ બીજું.

હવે નિશ્ચેની વાત સમજવાની રિત લખીએ છીએ. તેમાં ઉત્તમ સવિકલ્પ નિશ્ચયવાળો લગવાનને એમ સમજે જે લગવાનને કોઇ દોષ

અડતો નથી કેમકે ભગવાન તો સર્વેના કારણ છે તે એમને કોઈ દોષ અડતો નથી કેમકે જે ક્રિયા પ્રવર્તે છે તે ભગવાનની અંતર્યામી પ્રેરણાએ કરીને પ્રવર્તે છે પણ તે વિના તો જીવ કાંઈ કરવા કે ભોગવવા સમર્થ નથી એમ સમજે છે તે માટે તેને ઉત્તમ સવિકલ્પ નિશ્ચેવાળો કહીએ. તેમાં શો દોષ આવ્યો ? જે ઉત્તમ સવિકલ્પ નિશ્ચે એવો ભેદ પડ્યો તે કહીએ છીએ. ઉત્તમ સવિકલ્પ નિશ્ચેવાળો ભગવાનને એમ સમજે છે જે અંતર્યામિપણે સર્વે ક્રિયાને ભગવાન કરે છે એમજ એ સમજે છે તેમાં આ એ દોષ આવે છે જે સર્વેને વિષે અંતર્યામિ પણે તો મહાપુરૂષ જે તે સર્વે જીવ પ્રાણી માત્રને વિષે છે તે પુરૂષ જેવા પુરૂષોત્તમને જાણ્યા એક તો એ દોષ ને બીજો દોષ એ છે જે ભગવાન સર્વેને વિષે અંતર્યામિપણે રહ્યા થકા સર્વે જીવ પ્રાણી માત્રના જે વિષય ભોગ તેમને ભોગવે છે પણ ભગવાન તો અતિ સમર્થ છે તે ભગવાનને કોઈ દોષ અડતો નથી પણ ભગવાનને એ વિષયને ભોગવ્યા વિના ચાલતું નથી એમ ભગવાનને જાણે પણ એમ ન જાણે જે ભગવાન તો જે જે કોઈ પદાર્થને તથા જે જે કાંઈ ગ્રહણ કરે છે તે તો જીવના કલ્યાણ ને અર્થ છે એમ ન જાણે. ૧ હવે કનિષ્ઠ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો ભગવાનને આકાશ જેવા સમજે. જેમ આકાશને ચાર ભૂતની ક્રિયા અડતી નથી તેમજ ભગવાનને કોઈ દોષ અડતો નથી એમ સમજે પણ દેશકાળે કરીને કોઈક સમે વૈરાટ પુરૂષની તથા સંકર્ષણની મોટપ તથા અશ્વર્ય તેને જોઈને તથા શાસ્ત્રમાંથી સાંભળીને તેને કોઈ સમે એવો ઘાટ થાય જે ભગવાન આગળ એ પણ છે તથા તેના વિષયમાં કોઈક સમે રાગ જણાય પછે તે સંકલ્પને ટાળીને ખોટો કરી નાંખે તે વળી કોઈક સમે એવો ઘાટ થાય તે માટે કનિષ્ઠ એવો ભેદ પડ્યો. ૨ અને મધ્યમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો ભગવાનને ધ્વજરૂપ સમજે ને ભગવાન તો કોઈને પ્રવૃત્તિને વિષે જોડતા નથી તથા વૈરાટ તથા મહાવિષ્ણુ આદિ કોટાન કોટી માયાને વિષે જોડાણ છે તેતો પોતાના રાગે કરીને જોડાણ છે પણ ભગવાન તો કોઈને માયાને વિષે તથા વિષયને વિષે જોડતા નથી એમ સમજે માટે અને કોઈને વિષે ભાર ન આવે પણ મહા પુરૂષની મોટપને જોઈને તથા સાંભળીને તથા એનાં અશ્વર્યને જોઈને કોઈક સમે એવો સંકલ્પ થાય જે ભગવાનને આવી વિભુતિયો પણ છે તથા તેના વિષયને વિષે રાગ જેવું જણાય તથા તે વિષયમાં સારથ્ય મનાય ને પછે વળી તે સંકલ્પને ખોટો કરીને એમ સમજે જે

મહાપુરુષ તથા બીજા જે જે માયાને વિષે જોડાયા છે તથા નિવૃત્તિ ધર્મને વિષે જોડાયા છે તે પોતાને મોટયપનો રાગ છે તે માટે જોડાયા છે. તે તો પોતાને રાગે કરીને જોડાય છે તેમ સમગ્રીને તે સંકલ્પને ખોટો કરી નાંખે તે માટે એને મધ્યમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય એવો ભેદ પડ્યો. ૩ અને ઉત્તમ નિર્વિકલ્પવાળો ભગવાનને એમ સમજે જે મહારાજ તો કામને કાંઈ જોડતા નથી ને અક્ષરધામને વિષે પોતાના એકાંતિક જે ભક્ત તેને નિરંતર દર્શન આપે છે પણ પોતાને પાસે બીજું કાંઈ કરાવતું નથી ને જે મહાપુરુષ જે જે પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિને વિષે જોડાય છે તેતો પોતાને રાગે કરીને જોડાય છે તેને અક્ષરદ્વારે કરીને જોડે છે પણ પોતે તો કામને પ્રવૃત્તિને વિષે જોડતા નથી. તે ઉપર મહારાજે વાત કરી જે પ્રથમ ઋષિ કરવાનો સમય થયો ત્યારે ભગવાને અક્ષર મામું જોયું. ત્યારે જેને સદ્ આશય હતો એવો જે પુરુષ તે આગળ આવીને ઉભો રહ્યો ત્યારે અક્ષરે વૃત્તિએ કરીને તેને માયાને વિષે જોડ્યો. ત્યારે માયા થકી અનંત કોટિ મહાવિષ્ણુ થયા. પછે એક મહાવિષ્ણુ થકી અનંતકોટિ ષ્ણાડ ઉત્પન્ન થતાં હતાં ત્યારે તેને ફેટલાકે તો જાણ્યું જે એને રાગ હતો તે જોડાણો ને ફેટલાકે તો એમ જાણ્યું જે એને તો રાગ પણ હતો ને મહારાજે આજ્ઞા કરી એટલે માયા સાથે જોડાણો માટે એ બે કેડેથી કહ્યા તેને એ કાચ્યપ ટાળી જોઈએ છીએ એમ જે સમજે તેને ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચે વાળો કહીયે. ૪ અને વ્યાસ સૂત્રમાં એમ વાત છે જે બીજા અવતાર થાય છે ને જ્યાંથી આવે છે ત્યાં પાછા જાય છે પણ અક્ષર ધામને કોઈ પામતા નથી ને જ્યારે પુરુષોત્તમ અક્ષરધામમાંથી આવે છે ત્યારે તે બેળા અવતાર તથા મૂળ પુરુષ તથા પ્રધાન પુરુષ તથા વૈરાટ પુરુષ તથા ષ્ણા, વિષ્ણુ, શિવ, ઈંદ્ર, વરુણ, કુબેર, સૂર્ય, ચંદ્રમા ઇત્યાદિક જે અવતાર તથા ઐશ્વર્યાર્થી તે, પુરુષોત્તમ, પધારે ત્યારે પૃથ્વી ઉપર દેહ ધરે છે અને પુરુષોત્તમના ભક્ત થાય છે ત્યારે એ જેને ઉપદેશ કરે, જે સત્સંગી થાય, તથા લાગી થાય, ત્યારે તો જો એને મહારાજની સાથે હેન થાય તથા ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને મહાત્મ્યે સહિત જો ભક્તિને કરે તો તે સર્વે અક્ષરધામને પામે ને બીજા અવતારાદિક અહીં આ સાધુ તથા સત્સંગી તથા ષ્ણાચારી રૂપે પુરુષોત્તમના આશ્રિત થયા હોય ને તેમાં જોડાણો હોય તો તે જે સાથે જોડાણો હોય તેને ત્યાં લઈ જાય છે ને પૂર્વે કહ્યા જે અવતારાદિક વે

તો જ્યાંથી આવ્યા હોય ત્યાં પાછા જાય. તે અહીં આવે છે ત્યારે કાંતો એક દેહને ત્યાં મેલીને બીજો દેહ કરીને અહીં આવે છે તથા બીજાને પોતાની ગાદી સોંપીને અહીં આવે છે પછે અહીં આવીને પુરુષોત્તમની હિપાસના દબ કરીને પોતાની ખોટને ટાળીને પછે પોતે જ્યાંથી આવ્યા હોય ત્યાં પાછા જાય છે ને પછે પોતાની આવરદામાં જેટલાં વર્ષ બાકી હોય તેને પુરાં કરીને પછે ત્યાંથી અક્ષરધામમાં જાય છે પણ તે આવરદાને ભોગવ્યા વિના પાધરા અહીંથી અક્ષરધામમાં ન જવાય તે માટે જે મુમુક્ષુ હોય તેને કોઈ મુક્ત તથા સાધુને વિષે મહારાજના જેવું હેતુ ન કરવું. ને જો તેવું હેતુ તેને વિષે કરે તો તેને પણ પોતાને વિષે ભેડે. તે માટે વિચારીને હેતુ કરવું.

આ વાત અવશ્ય સમજવાની છે. યે અને જેમ સમુદ્રને વિષે જીવ રહે છે તે જે તેનાથી મોટો હોય તે બળે કરીને અધિક મોટો હોય તેમ મુક્ત પણ જે જે થકી મોટો હોય તે તે થકી અધિક સામર્થ્ય તથા બળ તથા ઐશ્વર્ય તેણે મુક્ત હોય ને દિવાથી મહાતેજ પર્વત જે ભેદ કહ્યા છે તે મુક્તના ભેદ કહ્યા છે તેમાં જે વીજળી જેવા મુક્ત કહ્યા છે તેતો વિષય રૂપી મેઘમાં રહે પણ વિષય એને લોખી શકે નહીં પણ દેશકાળે કરીને ધન તથા સ્ત્રીને લોભ જેવું જણાય. તથા અહંમત્તવ જેવું જણાય પણ મુક્તે ત્યારે ન સાંભળે અને જે ચંદ્રમા જેવા મુક્ત છે તેતો જેમ ચંદ્રમા ઉગે ત્યારે રાત્રી રહે પણ જ્યારે વાદળાં આડાં આવે તેનો પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય પણ સૂઝે ખંડે તેમ તે ચંદ્રમા જેવા છે તે ને તો ગમે તેવા વિષય પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેમાં લેવાય નહીં. પણ દેશકાળે કરીને કોઈક સામે રાગ જેવું જણાય તે પછે તેની તુચ્છતા જણાઈ આવે અને જે સૂર્યના પ્રકાશ જેવા મુક્ત છે તે તો જેમ સૂર્ય ઉગે ત્યારે રાત્રી ન રહે પણ વાદળાં આડાં આવે ત્યારે પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય પણ રાત્રી ન કહેવાય તેમ જે સૂર્યના જેવા મુક્ત છે તેને તો સૂઝે તેવા વિષય પ્રાપ્ત થાય તથા ગમે તેટલો મોટયપ મળે તો પણ તેમાં રાગ ન થાય તથા બંધાય નહીં પણ કોઈક દેશકાળે કરીને સારથ્ય જેવું જણાય છે ને પછે વળી અસત્ય થઈ જાય.

ને જે પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવા મુક્ત છે તે તો જેમ પ્રલયકાળે પંચભુત
 તથા દેહધારી માત્રનો નાશ કરી નાંખે છે તે એક પોતે અગ્નિ તથા વાયુ
 તથા આકાશ એ ત્રણ રહે છે પણ ખીજું કંઈ નથી રહેતું તેમ પ્રલય-
 કાળના અગ્નિ જેવા મુક્ત છે તેને તો એક પોતાનો આત્મા તથા અક્ષર
 તથા પુરૂષોત્તમ એ ત્રણ વિના ખીજું કંઈ પંચવિષય તથા લોક ભોગ સુખ
 ને કંઈ ટકી શકે નહીં. ને મહાતેજ જેવા મુક્ત છે તેને તો કંઈ દંડ
 નહીં, કેમ જે પ્રલયકાળનો અગ્નિ છે તેને વિષે તો ગમ્ય પણ રહે છે. ને
 મહાતેજને વિષે તો કંઈ ટકી શકે નહીં. તેમ પ્રલયકાળના જેવા જે મુક્ત
 છે તેને તો કંઈક વિષયના આભાસ જેવું જણાય છે પણ જે મહાતેજ
 જેવા મુક્ત છે તેને તો જે મહાતેજના પ્રકાશમાં જે જીવ, માયા, ઐશ્વ-
 ર્યાર્થી તે સર્વે લીન થઈ જાય છે તેમ તેની દૃષ્ટિમાં માયાનું આવર્ણ કંઈ
 ન રહે. ને પુરૂષોત્તમ ને અક્ષરના મુક્ત ને વિના ખીજું કંઈ તેની દૃષ્ટિમાં
 ન આવે. ને સૂર્ય જેવા તો બદ્ધિકાશ્રમના મુક્ત છે ને પ્રલય કાળના અગ્નિ
 જેવા તો ચેતદ્વિપના મુક્ત છે. ને મહાતેજ જેવા તો અક્ષરના મુક્ત છે તે
 એજ ત્રણ પ્રકારના મુક્તના ભેદ કહ્યા. તે આપણા સત્સંગમાં છે. ને ખીજા
 જે મુક્તના ભેદ કહ્યા તે પણ સત્સંગમાં છે એમ જાણવું. એ રીતે મુક્તિની
 તારતમ્યતા છે. આ વાતને વિચારે તો પોતે જેવા હોય તેવા માણુમ પડે.
 ૬ ઉપાસના ચોખ્ખી કરવી, તેમાં લોચા ન રાખવો. ને ઉપાસનામાં જ
 ભેદ પડે છે તે પક્ષપાતે કરીને પડે છે કેમ જે પોતાનો પક્ષ રાખવા સાદું
 પોતાના જે સેવક હોય તેને કહે જે હક્ષ્મીનારાયણ છે તથા નરનારાયણ
 છે તેજ મહારાજ છે, એમ સમજાવે ને પોતે તો જેમ સમજતા હોય તેમ
 સમજે. માટે આપણે કંઈ અવતારને વિષે મોટપ ન સમજવી. ને મહારાજ
 સર્વે અવતારના અવતારી પોતે એકજ શ્રીજી મહારાજ અવતાર માત્રના
 આત્મા છે ને ખીજા અવતાર મહારાજના ભક્ત છે એમ સમજવું. અને
 ખીજાને સમજાવવું તે કેમ જાણીયે ? તો એકતર અમને મહારાજ ને રામચંદ્ર
 દેખાણા. ને રામચંદ્ર પણ મહારાજની સેવામાં દેખાણા. ને નરનારાયણ ને
 મહારાજ એ બે દેખાણાં ને નરનારાયણ પણ મહારાજની સેવામાં દેખાણા
 ને વ્યાપકાનંદ સ્વામીને પણ પોતાના સ્વરૂપને વિષે ચોવિસે અવતાર લીન
 કરીને દેખાડ્યા ને પર્વતભાઈ પણ ચોવીસ અવતાર મહારાજની સ્તુતિ
 કરતા નિરંતર દેખતા ને વળી એકને સમાધિ થઈ ત્યારે તેમણે એક કહ્યું
 જે જ્ઞાન મહોલને દરવાજો ગયો ત્યારે માંહીથી મહારાજે કહ્યું જે નરનારા-

પણુને કહીયે જે એને માંહી આવવા ઘો તથા વિજ્ઞાનદાસજી, ગોપાળાનંદ
 સ્વામીનાં દર્શન કરવા સારૂ ગયા હતા ત્યારે ક્યું જે મારે નરનારાયણનાં
 દરશન કરવા જવું છે. ત્યારે સ્વામિએ ક્યું જે સમાધિ કરીને મહારાજ
 પાસે જાઓ. ત્યારે સમાધિ કરીને ગયા. ત્યારે તો ત્યાં અક્ષર ધામને વિષ
 નરનારાયણ મહારાજનાં દર્શન કરવા આવ્યા હતા. તે પછી મહારાજે આજ્ઞા
 કરી જે તમે બ્રહ્મચર્યમાં જાઓ. ત્યારે નરનારાયણ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.
 તે પોતાને સ્થાનકે ગયા. એવા હજારવાર ચમત્કાર મહારાજે જણાવ્યા છે
 અને અત્યારે પણ જણાય છે તે આપણે મહારાજને બીજા અવતાર
 જેવા કેમ સમજીએ ? માટે આપણે ચોખ્ખી ઉપાસના સમજતી કે બીજા
 અવતાર તથા અક્ષરના મુક્ત તથા અક્ષરની પૂર્વે જે જે અવતાર થઈ
 ગયા છે તથા આગળ થાશે એ સર્વેના અવતારી શ્રીજી મહારાજ છે. એ
 સર્વે અવતાર મહારાજના જ ભક્ત છે એમ સમજવું ને એ સર્વેને નિયમમાં
 રાખનારા એક પોતે જ છે પણ એ વિના બીજો કોઈ નથી એમ મોટા
 સંતનો સિદ્ધાંત છે ૭ ને કળવું, કહેવું અને રહેવું. તે કળવું તે શું તો
 ભગવાનને કળવા તે કેમ તો મહારાજનો ચમત્કાર જેવા ને શ્રી કૃષ્ણની
 સામર્થ્ય જેવી ને રામચંદ્રની સામર્થ્ય જેવી ને ને ઋષભદેવની સામર્થ્ય જેવી
 ને કપીલ તથા દત્તાત્રયની સામર્થ્ય જેવી ને પછી પૂર્વાપર વિચારીને જીવે
 ત્યારે બીજા અવતાર કરતાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સમર્થ્યમાં બહુ ફેર છે.
 તે જ્યારે તપાસ કરીને જીવે ત્યારે અંધાર પડે કેમકે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને
 પોતાને વિષે ચોવિસે અવતારને પ્રથક્ પ્રથક્ દેખાડ્યા તેને જોતાં એમ જ-
 ણાય છે જે બીજા અવતારના અવતારી તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એમ
 જણાય છે. ને મહારાજ ને શ્રી કૃષ્ણની સામર્થ્ય જોઈએ ત્યારે શ્રી કૃષ્ણના
 અવતારી શ્રીજી મહારાજ છે એમ પોતાની શુદ્ધિમાં તપાસ કરીને સર્વે અવ-
 તારના અવતારી શ્રીજી મહારાજ છે એમ જાણવું તેને કળવું કહીએ.
 એવા જે મોટા સાધુ તેની અનુવ્રત્તિ રાખવી તથા તેમની સેવા કરવી ને
 ભગવાનની આજ્ઞામાં ફેર ન પાડવો ને માથા સાટે સત્સંગનો પક્ષ રાખવો
 એ આદિક એકાંતિક સાધુ કહે તેમ કવું તેને કરવું કહીયે ૮ અને તેડવા
 મહારાજને સાધુ આવે ત્યારે કોની ભેગા જવું ? ને મહારાજ કહે જે ત-
 મારે આ સાધુ હારે હેત છે અમે આમ ફરીને આવીએ છીએ તે તમારી
 નજરમાં આવે તો અમ ભેગા આવો ને કાંતો આ સાધુ ભેગા જાઓ. ત્યારે
 કેના ભેગા જવું ? માટે મહારાજના જેવું કોઈ મુક્તને વિષે હેત ન રાખવું
 ને ધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્યને માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનને વિષેજ પ્રીતિ રાખવી

પણુ ખીજ કોઇ મુક્તને વિષે પ્રીતિ ન ગમ્ભવી. ને જેને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરા-
ગ્યને ભક્તિ અતિ દૃઢ ન હોય તેને તો કોઇ મોટા ઐકાંતિક સધુ હોય
તે સાથે હેત કરવું. સત્સંગીની સભા બેડી હોય ત્યારે તો પર્વનભાષા જેવા
પાસે બેસવું ને સત્સંગી ને સાધુની સભા બેડી હોય ત્યારે તો ગોપાલાનંદ
સ્વામી તથા મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે બેસવું ને મહારાજ સહિત સભા બેડી
હોય ત્યારે તો મહારાજ પાસે બેસવું તેથી હેત પણ મહારાજ સાથે રાખવું
પણુ ખીજ કોઇને વિષે હેત તથા સંગ તે મહારાજના જેવું ન ગમ્ભવું. તે
શાંતાનંદ સ્વામીએ પુછ્યું જે એક પડખે મુક્તાનંદ સ્વામી હોય ને એક
પડખે ગોપાલાનંદ સ્વામી હોય ત્યારે કેની પાસે બેસવું? ત્યારે કહ્યું જે
એ બેમાંથી જે સરસ જણાય તે પાસે બેસવું. ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું જે
આપણે પણ એમ વિવેક રાખવો. ૮ અને જેને આત્મા ને પરમાત્મા
અખંડ દેખાય તોપણુ તેને શબ્દાદિક વિષયમાં ન લોભાવું. ૧૦
અને જે પુરૂષની ઈદ્રિયો શબ્દાદિક પંચ વિષયમાં આસક્ત હોય તે
પુરૂષ ભગવાનના સુખને ક્યારેય ન પામે ૧ અને રસના આદિક સર્વે
ઈદ્રિયોને નિયમમાં રાખે અને રસે સહિત તથા માપે જુક્ત કહેતાં તે બે
ભાગ અન્ને કરીને પુરે ને એક ભાગ જલે કરીને પુરે ને એક ભાગ ખાલી
રાખે. એવી રીતે સર્વે ઈદ્રિયોને નિયમમાં રાખે એવો જે પુરૂષ હોય તે
કામે કરીને ક્યારેય ન પડે. ૧૨ અને જે પુરૂષમાં બે વાનાં હોય—તે બે
વાનાં ક્રિયાં તો એક તો જાણીને વીર્યપાત કરે તથા ધન રાખે એવો જે
પુરૂષ હોય તે સત્સંગમાંથી જરૂર પડી જાય. ૧૩ અને ત્યાગી થઈને
ધન રાખે તે પુરૂષને દિવસ દિવસ પ્રત્યે હજાર ગાયું માર્યાનું
પાપ થાય એમ જે સનાતન શ્રુતિ તેમાં કયું છે. ૧૪ અને સ્વભાવ
ટાળવો તે સર્વેથી કંઠણુ છે તે તો અતિ દલ્યાણુનો ખપ હોય તથા દૃઢ
શ્રદ્ધાવાળો હોય તથા આત શરૂવાર હોય તથા કોઇ કહેનારો હોય તથા
પોતે નિરંતર ખટકો રાખે તથા નિરંતર જાણુપણુમાં રહે. આ કહ્યા જે
ઉપાય તે કરતાં કરતાં સાત કે આઠ વર્ષે કરીને આતશે ખપવાળો હોય
તો ટાળે; નહીં તો વધુ જન્મે કરીને ટળે. તે માટે જેને પોતાનો સ્વભાવ
ટાળવો હોય તેને પ્રથમતો મોટા સાધુ સંગાથે આતશે હેત કરવું. તે તે
સાધુ નિરંતર કંઠણુ વચન કહેતા રહે તથા પોતે પણ તે સ્વભાવ ઉપર
ખટકો રાખે તથા નિરંતર જાણુપણુમાં રહે તો ધીરે ધીરે સ્વભાવ ટળે;
નહીં તો ન ટળે. તે ઉપર બિલાડીનું^૧ દષ્ટાંત દીધું ૧૫ અને જે માંની

૧ બિલાડીનું દષ્ટાંત જાણવું છે. એક બાસ કથા કરતા ત્યાં એક

દેાય તેને ક્રોધક વખાણે ત્યારે તેમાં ક્રુદ્ધાઈ જાય ને પોતાના બરોબરીઆનું સન્માન કરે અને પોતાનું ન કરે ત્યારે જે માની હોય તે લગ્નમણીના ઝાડની પેઠે કરમાઈ જાય ને મુવા જેવો થઈ જાય. માટે તપ, વ્રત, સાગ, જ્ઞાન, કથા વાર્તા, ધ્યાન, લક્ષિત ઇત્યાદિક જે જે સાધન કરે છે તેમાં માન વધે તે વાસ્તે કરે છે પણ ભગવાંનની પ્રસન્નતાને અર્થે ન કરે તે માન ટળવું અતિ કઠણ છે તે માન ને કામ એ બે દોષ તો જીવમાં રહ્યા છે. તે ટળવા મહા કઠણ છે. એ બે દોષ તો ત્યારે ટળે જે જ્યારે ઈંદ્રિયું, અંતઃકરણ, દેવતા, પંચભૂત, પંચવિષય એ સર્વેનો વારંવાર નિષેધ કરે ને નિરંતર આત્મસત્તારૂપ વર્તે ત્યારે ટળે એ વિના ખીજા કોટી ઉપાયથી ટળે નહીં. ૧૬. અને વિષયમાંના રાગ તો ત્યારે ટળે કે જ્યારે ઈંદ્રિયો, અંતઃકરણ એ સર્વેનો નિષેધ કરીને આત્મસત્તારૂપ થઈને જીવમાં ભગવાંનની મૂર્તિને ધારે તો ધીરે ધીરે એ રાગ ટળી જાય પણ તે વિના રાગ ન ટળે. તે ઉપર વિજ્ઞાનદાસજીની વાત કરી જે તમે બહાર ભગવાંનનું ધ્યાન કરતા ત્યારે વિષયમાં રાગ હતો ને જ્યારે જીવમાં ભગવાંનનું ધ્યાન કરવા માંડ્યું ત્યારે રાગ માત્ર ટળી ગયા. ૧૭ અને જગત્ ને શું તો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ જે પંચ વિષય તે જગત્ છે. તેમાં પણ માન, સ્ત્રી ને ધન એ ત્રણ તો વિશેષ જગત્ છે. તે માટે ત્યાગીને તો બાળકની પેઠે ક્રોધ માન કરે તથા અપમાન કરે તથા પૂજા કરે તથા ધુળ નાંખે એ બેયને વિષે સમભાવ રહે તો જગતમાં ન લેવાય. ને જે હર્ષ શોકને પામે તો જગતમાં લેવાણું. ત્યાગીને ધન અને સ્ત્રી એ બે તો ન હોય પણ ક્રોધક તો ભગવાંનના મંદિરને વિષે ધુળ નાંખીને ખાડા પુરે તથા પાણી ફેરવે તથા મંદિરમાં ગાર કરે તથા સંતની સેવા કરે ને ક્રોધક તો રજ્જેગુણી મનુષ્યને સત્સંગ કરાવીને ને તેને ઉપદેશ કરીને બે ત્રણ ચાર હજાર રૂપિયા લાવ્યો હોય ત્યારે એ બેની ઉપર સમભાવ રહે તો એમ જાણવું જે જગતને વિષે ન લેવાણું. ને જે ભગવાંનના મંદિરની સેવા કરે તેથી જે ધન લાવે અને તેમાં બહુ રાજ થાય તો જાણવું જે જગતમાં લેવાણું. તે માટે ત્યાગીને તો ક્રોધ ભગવાંનના મંદિરને વિષે ગાર્ય કરે તથા જગ્યામાં ખાડા પુરે તથા પાણી ફેરવે તથા ક્રોધ રૂપિયા લાવે ને બેને વિષે સમભાવ રાખવો તે

ખિલાડી હમેશાં આવતી. તેના માથા ઉપર દીવો રાખીને વ્યાસ કથા કરતા. એક વખત રાજાના વજીરે આવીને ઉદર ફેંકતાં, ખિલાડીએ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે દીવો નાંખીને ઉદર ઝાલ્યો !

ધન લાવે તે ઉપર તથા સેવા કરે તે ઉપર સમભાવ રાખવો. ૧૮ માં
 ભક્તે પુછ્યું જે ત્યાગીને સ્ત્રી ને ધન નથી જણાતાં પણ દેહને સ્વભાવ તો
 જણાય છે ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું જે દેહમાં ધન રહ્યું છે ને સ્વભાવમાં સ્ત્રી
 રહી છે. તે કંઈ રહી છે તો ઉપર તો ત્યાગ કરીને બેઠો છે પણ જે
 દેશકાલે કરીને સ્ત્રીનો જોગ થાય ત્યારે તેને ભગવાનની આસક્તિ થાય તથા
 ભોગવે. તે માટે સ્ત્રી તે સ્વભાવમાં રહી છે. અને દેહમાં ધન એમ રહ્યું
 છે જે દેહમાં-મંદવાડ થાય તથા કોઈક જાતનો સ્વભાવ આવી પડે તથા વસ્ત્ર-
 દિક પદાર્થ જોઈએ ત્યારે ધનમાં આસક્તિ થાય તે માટે ધન તે દેહમાં છે. ને
 સ્વભાવમાં સ્ત્રી એમ રહી છે જે વ્યવન રૂપિ એવા સમર્થ હતા જે ખીજના
 દેહની નાડીયુંને બંધ કરે. તોપણ સ્ત્રી પરણ્યા. સૌભરી ઋષિએ સાડા હજાર
 વર્ષ તપ કર્યું હતું તોપણ તે સ્ત્રી પરણ્યા. માટે સ્ત્રી તો સ્વભાવમાં છે.
 આપણે અહીં સ્ત્રીનો સંકલ્પ થાય ત્યારે તો ઉપવાસ કરે ત્યારે દોષ ટળે ને
 દેહે કરીને સ્ત્રીનો સંગ થાય ત્યારે સત્સંગમાં ન રખાય. પણ સંકલ્પે કરીને
 સત્સંગમાંથી ન કઢાય. ને અદ્રિકાશ્રમમાં સંકલ્પ થાય તો ત્યાંથી પાછો દેવ-
 લોકમાં સ્ત્રીને ભોગવી દેવલોકનો ત્યાગ કરીને સ્ત્રીનો પોતાના ઇવમાંથી રાગ
 ટાળીને ત્યાં જાય ત્યારે રાખે ને ચેતદ્રિપમાં સ્ત્રીનો અવ્યક્ત રાગ લગારેક
 થાય ત્યારે ત્યાંથી અદ્રિકાશ્રમમાં કાઢી મુકે. માટે અદ્રિકાશ્રમવાળાને
 ચેતદ્રિપ જેવા થાવું છે ને ચેતદ્રિપવાળાને અક્ષરના મુક્ત જેવું
 થાવું છે. ને ચેતદ્રિપમાં ભગવાન પાંચ વખત પોતાનું દર્શન દે છે ને ત્યાંથી
 અક્ષરધામમાં જવું હોય તો જાય. ને ત્યાં દર્શન કરીને પાછો ચેતદ્રિપમાં
 આવે. પણ ત્યાં રહેવાય નહીં. ને ચેતદ્રિપ જાણને દાર્ઢિ વિરાટની મોટપ
 જોઈ તેમાં મોહ ન થાય ને મહાપુરૂષની મોટપ જોઈને તથા તેના વિષય
 જોઈને તથા પોતાને તે વિષય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દેશકાળે કરીને કોઈક સમે
 રાગ જેવું જણાય ને પછે તે સંકલ્પને ખોટો કરી નાખે ને અક્ષરના
 મુક્તને સૂઝે તેટલી સ્ત્રીને જોગ થાય તથા કોઈક મહાપુરૂષના જેટલો અ-
 ધિકાર આવે તથા દેશકાળ વિષમ થાય તોપણ મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે
 વર્તે પણ તે વિષય એને બાધ ન કરે ને તે આજ્ઞાએ કરીને રહેવા દીએ
 પણ તેમાં બંધાય નહીં. તે માટે જે અક્ષર ભાવને પામ્યો હોય તેને સૂઝે
 તેટલો વિષયનો જોગ થાય તથા માન થાય તથા સૂઝે તેટલી પ્રતિષ્ઠામાં
 જોડાણ હોય તોપણ તેમાં બંધાય નહીં તથા તેમાં હરખ શોકને ન પામે.
 માટે જે શુદ્ધ અક્ષરભાવને પામ્યો હોય તે પુરૂષોત્તમની સેવાનો અધિકારી
 થયો. અને ભગવાન જેમ કાળ, કર્મને માયાના આવરણે રહિત છે તેવો

તેને પણ કહે છે અને અખંડ પોતાની સેવામાં રાખે છે ને માટે એવ
 સાધુ થાવું તે સૌથી અતિશય છે. ને જે એવા સાધુ થયો તેને ને ભગ-
 વાનને અંતરય રહેતો નથી તે જ્યારે સાધુની રહા કર્ષ ત્યારે સનકાદિ-
 કનું પ્રમાણ ન થયું કે જે તેમને ક્રોધ થયો. ત્યાં તો નરનાગરણનું પ્રમાણ
 થયું કેમ જે તેને ક્રોધ હાજ્યો નહીં. તો શમ તો ક્યાંથી હપજ ? તે
 ઉપર ઇન્દ્રનું આજ્ઞાન હાં દેખાવે. તે માટે એવા સાધુ થાવું. ને જ્યારે
 સ્વભાવ માત્રને ટાળને ફક્ત અદ્વંભાવને પામે ત્યારે ભગવાનની સેવામાં
 રહેવાય ને જાં અહીં હગારેક વચન લોપ્યુ હોય તો બહુ અપમાન થાય તે
 ઉપર શાહુકારની શાહુકારીનું દટાંત દાધું. ૧૯ જ્ઞાનની પકવતા ન હે.ય તો
 પોતાને બધન થાય તથા પોતાના આશ્રિતને બધન થાય. તેની આગળથી
 બળર ન પડે ને જ્ઞાનની પકવતા કાળે કરીને ધીરે ધીરે થાય છે. ૨૦ અને
 દિન થાય તો પણ દેહભાવ તો રહે દે ને અતિશે આકારાર્થ કરે તો પણ દેહ
 ભાવ તો રહે છે. માટે એ બેને સુકાને ક્વળ સત્તારૂપે રહે છે તો તેમાં
 કાંઈ રીતે ખોટ ન રહે. ૨૧ અને મહારાજ આજ્ઞા કરે જે તમારે નજરમાં
 આવે ત્યાં અવતાર ધરીને જીવનાં કલ્યાણ કરી આવો ત્યારે એવે ઠેકાણે
 દેહ ધરવો તે ગરબ પાહણુ હોય ને માગીને પેટ ભરતો હોય ને કન્યા
 પણ મલતી ન હોય ને વેદનો ભણેલો અને ધર્મવાળો એવા ગનીય પ્ધા-
 નુ હોય તેને ઘેર દેહ ધરવો; જે તુરત ત્યાગ કરીને ત્યાગી થવાય. જે
 ભારે ધનાઢય મુહરચને ઘેર જન્મ ધરે તો નાનો હોય ત્યાથીજ એવા મા-
 ર્ગમાં ચડાવે, જે માંન ને મોટપ, ને સ્ત્રી ને ધન ને લોકની આબરૂ તથા
 પોતાના સંબંધીમાં જે રનેહ તેમાં ચઢાવી દીએ ને તેને સુકાને નીકળાય
 નહીં. માટે દેહ ધરવો પડે તો એમ સમઝી વિચારી તપાસ કરીને દેહ
 ધરવો. ૨૨ અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પુછ્યું જે દેશકાળાદિકે કરીને
 એક નિરાધાર રહે એમ જણાવું નથી માટે કેમ કરે તો મતિ ન કરે ?
 ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું જે એતો એક ભગવાનને વિષે મોટપ
 સમજે પણ કાંઈતો ભાર ન આવે ને સત્સંગનો વધારો થાય તથા ધટ્ટી
 જાય તોપણ એતો એમ સમજે કે ભગવાન મળ્યા છે એ તો કંઈ જતા
 રહે એમ નથી. ને જે સત્સંગનો વધારો થાશે ને લોક બહુ માનશે તો
 સામો આપણને રમેગુણી કરશે માટે એમ ચોખું સમજે જે ભગવાન કરતા
 યજે તે ઠીક કરતા હશે. એમ સમજે તો કાંઈ રીતે મતિ ન કરે. ૨૩. ઇન્દ્રિ-

થોએ કરીને જે જે ક્રિયા કરે તે કર્મભોગ કહેવાય ને ભગવાન સંબંધી
 જે જે ક્રિયા કરે તે ભક્તિયોગ કહેવાય અને આત્મામાં ને પરમાત્મામાં
 મન અખંડ રહે ત્યારે સાંખ્ય યોગ કહેવાય; ૨૪ અને મારે ભક્તે પુછ્યું
 જે કરીયાં તે કેમ જાણાય ? ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામાએ કહ્યું જે આત્મ.માં
 પરમાત્માને અખંડ જોઈ રહે ત્યારે કાંઈ કરવું ન રહ્યું એમ જાણવું. ૨૫
 તે પુછ્યું જે ગુણની પ્રવૃત્તિ રજોગુણ, તમોગુણને સત્વગુણે કરીને છે. જ્યારે
 સત્વગુણ વર્તે ત્યારે શમ દમ નિઃ કર્મ સર્ગ વરતે; ને રજોગુણ વરતે ત્યારે
 અનેક પ્રકારના સંકલ્પ થાય ને તમોગુણ વરતે ત્યારે તેમાં ચાર દોષ વરતે
 તે ક્રિયા તો એક પ્રમાદ, ખીજો મોહ, ત્રીજો અ.ગમ ને ચોથો નિંદ્રા. હવે
 તેને જીતવાના ઉપાય કહીએ છીએ જે પ્રમાદ તો જે શુદ્ધ જ્ઞાન
 થાય તો ટળે; ને મોહ તો ત્યારે ટળે જે જ્યારે શુદ્ધ જ્ઞાન થાય ને
 જાણપણું ચિરંતર રહે તો ટળે ને આગસ તો ભગવાનનું મહાત્મ્ય
 જાણીને નવ પ્રકારની ભક્તિ કરે ત્યારે ટળે અને ઉમા થાવું કીર્તન
 ગાવું, કથા વાંચવી તથા સાંભળવી એ આદિ કરે ત્યારે નિંદ્રા જતાય. એ
 ચારે ઉપાય સિધ્ધ કરે ત્યારે તમોગુણ જતાય. ને મલીન સત્ત્વે કરીને રજો
 ગુણને જીતે ને શુદ્ધ સત્ત્વને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન ને ઉપશમ તે વડે
 કરીને જીતે ત્યારે સિધ્ધ થયો કહેવાય. ૨૬ સંતે પુછ્યું જે ભગવાનનો
 અખંડ સંબંધ થયો કેમ જાણવો ? ત્યારે કહ્યું જે ભગવાનનો સંબંધ તો
 તેને કહીએ જે તેમાં અંતરાય ન રહે ને ભગવાનને સર્વોપરી સમજે ને ભગ
 વાન જે જે વચન કહે તે સત્ય માને ને જ્યાં મુકે ત્યાં રાજી થકા જાય.
 પણ મુંઝાય નહીં તથા તે કોઈ વિષયને વિષે દોષને દેખે. એમ વરતે ત્યારે
 જાણીએ જે ભગવાનનો સંબંધ અખંડ થયો. ૨૭ અને એક તો ત્યાગીને
 ત્યાગીનો ધર્મ દઢ પાળવો અને ગૃહસ્થને ગૃહસ્થનો ધર્મ પાળવો અને
 સ્વેત તેજને વિષે ભગવાન સદાય મૂર્તિમાન છે એમ જાણીને તે ભગવાનની
 ભક્તિ કરતો હોય ને પોતાને ને અક્ષરને એક ; કરીને ધારે ને ભગવાન નિતા
 ખીજા પદાર્થમાં એક આજુ માત્ર પ્રીતિ ન હોય તોપણ ભગવાનનું મહાત્મ્ય
 જાણવાને અર્થે એકાંતિક સાધુનો મન, કર્મ વચન કરીને ચિરંતર સંગ રાખવો.
 ૨૮ અને દેહ છે તે સ્ત્રી છે ને સંકલ્પ થાય છે તે દિકરા થાય છે તે દેહને જ્યારે
 સાંખ્ય વિચાર કરે ને તેથી સત્તારૂપે વર્તે ત્યારે સ્ત્રીનો ત્યાગ કહેવાય ને સંકલ્પને
 ખોટા કરીને અખંડ ભગવાનની મૂર્તિને સંભારે ત્યારે દીક્ષતો ત્યાગ કર્યો
 કહેવાય; નહીં તો સ્ત્રીને દિકરા રૂપે દેહ ને સંકલ્પ છે એમ જાણવું. તે મારે

હાનિમાની સંકલ્પનો ત્યાગ કરી કેવળ સત્તા રૂપે નિરંતર વર્તે ત્યારે સ્ત્રીને
 ને દિકરાને ત્યાગ કર્યો કહેવાય. ૨૯ અને ભગવાનનું ધ્યાન કરે તે પણ
 દેખાડ્યાને અર્થે કરે તથા ભક્તિ કરે તે પણ દેખાડ્યાને અર્થે કરે તથા
 જ્ઞાન કરે તે પણ દેખાડ્યાને અર્થે કરે તથા વૈરાગ્ય રાખે તે પણ દેખાડ્યાને
 અર્થે રાખે તથા ધર્મ પાળે તે પણ દેખાડ્યાને અર્થે પાળે તથા સેવા
 કરે તે પણ દેખાડ્યાને અર્થે કરે તથા કથા વાર્તા તથા જે જે ક્રિયા
 કરે તે તે લોક જાણે તથા પોતાની મોટપ વધે તેને અર્થે કરે તેને
 કનિષ્ઠ પુરૂષ જાણવો. જે દેખાડ્યાને અર્થે તથા ભગવાનની
 પ્રસન્નતાને અર્થે પણ કરે તેને મધ્યમ પુરૂષ જાણવો. જે પુરૂષ
 ધર્મ પાળે, તથા ત્યાગ કરે તથા જ્ઞાન કરે તથા વૈરાગ્ય રાખે તથા
 ભક્તિ કરે તથા ભગવાનમાં હેત કરે તથા ધ્યાન કરે તથા કથા
 વાર્તાકિર્તન જેજે કરે તે કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરે તે ભગ-
 વાનને આર્પણ કરે તે પણ લોક વખાણે તે સાંઈ ન કરે ને લોક વખાણે
 તથા માન આપે તથા અપમાન કરે તથા તિરસ્કાર કરે તોપણ હર્ષ શોકને
 ન પામે ને માને કરીને રાજી ન થાય અને તિરસ્કારથી શોક ન કરે અને
 જે જે કરે તે ભગવાનને આર્પણ કરે તેને ઉત્તમ પુરૂષ જાણવો. માટે જે
 કરવું તે ભગવાનને રાજી કરવાને અર્થે કરવું પણ ઇષ્ટનાં વખાણુ સાંઈ
 ન કરવું. ૩૦. અને જોગી એવા કામી પુરૂષને જ્ઞાન લયાનક છે. એટલે કે
 દાવાનળ અગ્નિની પેઠે બાળે છે. તે કામ તે શું જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ રસ
 ને ગંધ જે પંચ વિષય તેની જે ઇચ્છા વર્તે તે કામના છે. કામ અસ્થિ
 દુર્બલ છે. તે જો દેહને બળહીન કરે તો ઈંદ્રિયોમાં રાગ રહે ને દેહ ઈંદ્રિયો
 એ બેને બળહીન કરે તો મનમાં રાગ રહે છે. ને મનના સંકલ્પ બંધ
 કરે તો બુદ્ધિમાં કામ રહે છે. માટે કામ તો બુદ્ધિ થકી પર એવો જે જીવ
 તે અનાદિ અજ્ઞાન રૂપ જે કારણ શરીર તેણે જુકત છે તેથી જીતાવો કંઈક
 છે. ૩૧. અને પ્રકૃતિયે જુકત એવો જે પુરૂષ તે જોને કર્મયોગને કરે ને
 ને કર્મયોગ તે શું તો ભગવાનની શ્રવણ કિર્તનાદિક જે જે ભગવાનને
 અર્થે ક્રિયા કરવી તે ક્રિયા કરતે જે સુખ દુઃખ આવે તેનું સહન કરવું
 તે રૂપ જે જ્ઞાન યોગ તે ક્રિયા યોગ ને વિષે ભળ્યો એવો જે કર્મયોગ તેને
 પ્રકૃતિયે જુકત એવો જે પુરૂષ તે જોતે કર્મયોગ તો જ્ઞાનયોગનો અધિકારો
 હોય તેને પણ કરવો. તો કર્મયોગના અધિકારીને તો જરૂર કરવો. ને જે

આત્મા ને પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર દેખતો હોય તે ન કરે તો બાધ નહીં પણ તેને કર્મયોગ કરવા કેમજે તેને કર્મને કરતો દેખીને બીજા પણ ભક્તિયોગમાં પ્રવર્તે ૩૧ અને જેને નવ વાનાં હોય તેને કલ્યાણના માર્ગમાં કોઈ રીતે વીધ ન આવે તે નવ વાનાંનાં નામ લખીએ છીએ. એકતો ભગવાનની દૃઢ ઉપાસના કરવી. તે કોઈ રીતે ફરે નહીં. ૧ બીજો ભગવાનના જે નિયમ છે તેમાં દૃઢપણે રહેવું પણ નિયમનો ભંગ ન કરવો. ૨ ત્રીજું શુભ દેશ સેવવો પણ અશુભ દેશ સેવવો નહીં. ૩ ચાથો શુભ કાલ સેવવો પણ ભુલો કાલ ન સેવવો. ૪ પાંચમો સત્પુરૂષનો સમા-ગમ મન, કર્મ અને વચનેથી કરવો તેમાં જે કોઈ સ્વભાવ આડો આવે તો તેનો ત્યાગ કરવો. ૫ અને છઠો ઉત્તમ શ્રદ્ધા રાખવી પણ પ્રમાદ ન રાખવો. ૬ સાતમો સાધુ તથા બ્રહ્મચારી તથા પાલા તથા સત્સંગી કોઈ ભગવાનના ભક્તનો અવયુષ્ય ન લેવો. ૭ આઠમું દેહાભિમાન ત્યાગવું. ૮ નવમું કોઈ મંડળના તથા મંદીરના ચર્ચ રહેવું. ૯ આ નવ વાનાંમાં બંને એકેય ન હોય તો તેના સત્સંગમાં જરૂર વિધન પડે તે માટે જેને પોતાનો સત્સંગ નિર્વિધને રાખવો હોય તેને આ નવ વાનાં અતિદૃઢ કરીને રાખવાં. ૩૨ અને જીવમાં પંચ વિષયરૂપ રાગ રસો છે તે ક્યારે ટળે તો બ્યારે આત્મસત્તારૂપ થઈને તે વારંવાર પ્રતિલોભ દષ્ટિ કરે તથા ભગવાનની મૂર્તિને વારંવાર ધારે. તે કેમ ધારે ? તો જાણે ભગવાન આગળ ચાલ્યા આવે છે તે ભગવાનની મૂર્તિને જીવમાં ધારે પછે એમને એમ ધારતે ધારતે બ્યારે દેહના ભાવ ખોટા થઈને કેવળ જીવમાં ભગવાનની મૂર્તિ રહે ભારે વળી તે મૂર્તિને બહાર લાવે પછી જાણીએ ભગવાન ભારે ભારે શબ્દગાર પહેરીને આગળ સામા ચાલ્યા આવે છે. પછે તે ભગવાન નેત્ર કરીને દર્શન કરતે કરતે મૂર્તિને પ્રતિલોભપણે કરીને જીવમાં ઉતારતા જીવુ ને દેહના તથા દીપ્તિયુંના ભાવને ખોટા કરતા જીવુ. પછી બ્યારે કેવળ જીવમાં ભગવાનની મૂર્તિજ રહે પણ બીજે કોઈ આકાર ન રહે ભારે વળી તે ભગવાનની મૂર્તિને બહાર લાવે પછી જાણીએ ભગવાન ગાતા વાતાં ચાલ્યા આવે છે. પછી શ્રવણ દીપ્તિ દ્વારા મૂર્તિને જીવમાં ઉતારતા જીવુ ને દેહ, દીપ્તિયુંના ભાવને ખોટા કરતાં કરતાં બ્યારે જીવમાં ભગવાનની મૂર્તિ રહે ભારે વળી તે મૂર્તિને બહાર લાવે પછી જાણીએ મોરે અત્તર ચંદનાદિકની સુગંધિએ ભુક્ત થકા ચાલ્યા આવે છે. પછે નાસિકા

મન્દિરદ્વારાએ ભગવાનનો સુગંધ લેતા જનુને દેહ છોડીયુંના ભાવને ખોટા કરતા જનુ, પછી જ્યારે માથાનો ભાવ માત્ર દળી જાય ને સત્તા માત્ર જે જીવાત્મામાં ભગવાનની મૂર્તિ રહે ત્યારે છોડીયુંને ખોટા કરતાં કરતાં કેવળ સત્તામાત્ર જે જીવાત્મા તેમાં ભગવાનની મૂર્તિ રહે પણ ખીજે કોઈ પંચવિધ સંબંધી ઘાટ ન થાય ત્યારે તે જે કેવળ જીવાત્મા તેમાં ભગવાનની મૂર્તિના સામું જોઈ રહેવું. પછી એમ મનવું જે માટે જીવાત્મા છે તે જ અક્ષર પ્રભ છે. કેમજે અક્ષરમાં પણ પુરુષોત્તમ ભગવાન રહ્યા છે તેના તેજ મારા જીવાત્મામાં રહ્યા છે એમ ને એમ પંચમન્દ્રિયું તથા ચાર અંતઃકરણ સંબંધી જે ભાવ તેને ખોટા કરતાં જનુ એમ વારંવાર લોભ પ્રતિલોભપણે કરીને જીવમાં ભગવાનની મૂર્તિને ધારે ત્યારે જીવમાં રાગ રહ્યા છે ને દળે. પણ ને વિના ખીજ કાંઈ ઉપાય કરે તોપણ જે જીવમાં રાગ છે તે ન દળે ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તથા જ્ઞાની હોય તથા વિચારવાન હોય તો પણ જીવમાંથી રાગ ન દળે, જીવમાંથી જ્યારે પૂર્વ કલ્પું તેવી રીતે વારંવાર લોભપ્રતિલોભપણે કરીને જીવમાં ભગવાનની મૂર્તિને જોઈ રહે તો જીવમાં પંચ વિધયની વાસના છે તે દળે. ને જે આ જ્ઞાનનો ઉપાય કાંઈ એમ કરે તો જીવમાંથી રાગ દળે. માટે વિગ્ર દેહ ટાળ્યાનો એજ ઉપાય છે ૩૩ અને આત્મનિષ્ઠાની તો એવી રીત છે કે આપણામાં જે ખરેખરે ત્યાગી છે તે આત્મનિષ્ઠાએ કરીને દેહ સંબંધી પદાર્થ તથા દેહના સંબંધી એ સર્વેને નાશવત જાણીને એનો અતિશે નિષેધ કરે તથા પોતાને વસમાં લાગે એવાં વચન કહે તથા પોતાના મંબંધીનું કોઈક ખોદે તોપણ તેનો અવગણ ન આવે. આ માટે જે એ તો આગળથીજ એવો નિરધાર કરી રાખ્યો છે જે આ દેહને દેહના સંબંધી તો જેવાં પૂર્વ જન્મનાં છે તેવાજ આ પણ છે માટે તેણે કરીને મનમાં હરખ શોક ન કરે તથા મનમાં પણ વસમું ન લાગે પણ દેહે કરીને ગૃહસ્થની પેટે દાહ, તડકા તથા ગરમ તે ખવાય નહીં. શામાટે જે એનો દેહાભ્યાસ કરીને તેનો અભ્યાસ કર્યો નથી ને ગૃહસ્થે તો દેહાભ્યાસ કરીને તેનો અભ્યાસ કરી રાખ્યો છે માટે દેહના કષ્ટને ખમે છે પણ જે કોઈક દેહ ને દેહના સંબંધી તેનું જે કોઈ ખોદે તો મુવાથી પણ વધુ વસમું લાગે. ૩૪ વળી એકાંતિક ધર્મને વિષે વર્તાવવું તેનો પડે ભગવાન હોય તો વર્તાવે તથા તે ભગવાનના એકાંતિક જે સાધુ-ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય તથા માહાત્મ્યે સહીત ભગવાનની ભક્તિએ જુગત હોય તથા ભગવાનની મરજીને જાણીને તે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે વર્તતા હોય તથા પોતાના

ઐશ્વર્ય કરીને સર્વને દાએ સમર્થ હોય તે પણ એકાંતિક ધર્મને વિષે વ-
 તાવે પણ તે વિના તો મનમાં એમ જાણેજે હું પણ બીજાને એકાંતિક
 ધર્મને વિષે પ્રતર્તાવીશ એમ જાણીને જે વર્તાવવા જાય તો પોતે પણ
 જે જે ક્રિયા કરે તે તે ક્રિયાને વિષે મમતે કરીને બંધાય તે માટે જ્યારે
 ભગવાનનું તથા એકાંતિક સાધુનું પરોક્ષપણું હોય ત્યારે તો એમ રહેવું
 જે પોત પોતાના અંગમાં મળતા આવે એવા દશ હોય તો દશના બેગા
 થાવું ને પંચ તથા ચાર બેગા હોય તો બેનાં એક સરખાં અંગ હોય
 એવાં જ્યાં હોય ત્યાંથી બેગા થાવું ને આવ્યાર્થજી મહારાજ તથા ભગવા-
 નની સેવા કરવી ને મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું ને પોત
 પોતાને મમતું કહેવું જે મારે આજ્ઞામાં ફેર પડે તો તમારે ટોકવું
 ને તમારે ફેર પડે તો મારે ટોકવું એમ બેને એક એકની ખાટ
 કહેવી ને તે પછી તે દોષ પોતાની બુદ્ધિએ કરીને તેને તપા-
 સીને દોષનો ત્યાગ કરવો ને એવી રીતે વર્તે તો વિષમ દેશકાળાદિકમાં એ-
 કાંતિકના ધર્મમાં વર્તાય પણ તે વિના બીજા વિષમ દેશકાળમાં રહેવાનો
 ઉપાય નથી. ઉપ અને સાત પ્રકારના મુક્તનાં લક્ષણ કહીએ છીએ જે
 આલોકના મુક્ત હોય તેને એમ ઓળખવા જે તેને આ લોકમાં વિખ્યાતિ
 કરવી તથા આ લોકમાં માન વધે એવી ક્રિયા કરે તથા જે જે તપ તથા
 ધર્મ પાળવો તથા જ્ઞાન શિખવું તથા વૈરાગ્ય શિખવો તથા સત્સંગ કરા-
 વવો તથા વાર્તા કરાવવી તથા જે જે ક્રિયા કરે તે આ લોકમાં વિખ્યાતિ
 થાય તથા આ લોકમાં કીર્તિ થાય ઇત્યાદિક જે જે ક્રિયા કરે તે પોતાના
 મોટપ વધારવાને અર્થે કરે પણ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે તથા હું
 આવી રીતે ધર્માદિક દૃઢપણે પાલીશ તો ભગવાનનો મારી ઉપર રાજપો
 થાશે ઇત્યાદિક ભગવન પ્રસન્નતા વિના બીજાં જે સાધન કરે તે કેવળ
 આલોકની વિખ્યાતિને અર્થે કરે. આવી રીતનાં લક્ષણ જેને વિષે જણાય ને
 પ્રકટ ભગવાનનાં ઉપાસક હોય તો પણ તેને એમ જાણવો જે આ લોકનો
 મુક્ત છે. અને જે દેવલોકનો મુક્ત હોય તેને એવી ક્રિયા મમે જે સારાં રમ-
 શ્લિક પદાર્થ ભોજવવાં તથા વાજાં વગાડીને આવણું શિખવું તથા ગાવું તથા
 જવરાવીને સાંભળવું તથા બારે બારે કાન્યો બાંધવી તથા બારે રાગવાળા
 મ્લોક બાંધવા તથા સદમ વસ્ત્ર રાખવાં તથા છોકરાની સોબત મમે તથા
 બરોબરીઆની સોબત મમે તથા રજેગુણી મનુષ્ય સાથે હેત કરવું તથા
 રજેગુગ મનુષ્યમાં માગ કરીને તે સાથે હેત કરવું ઇત્યાદિક જે જે ક્રિયા
 કહી તે તે ક્રિયાનું મુખ્યપણું હોય ને ભગવાનનું મૌલુપણું હોય એવી રી-

તનાં લક્ષણ જોને વિષે જણાય ત્યારે એમ જાણવું જે આ તો દેવલોકનો મુક્ત છે. ને વૈકુંઠના મુક્તને એમ ઓળખવો જે વૈકુંઠના મુક્તને કેવળ ધર્મ પાળવો, તે ઉપર તેની દૃષ્ટિ હોય અને જો એ ધર્મને ભગવાન એમ કહે જે તમે એ ધર્મને મોજો પાડીને આ અમે કહીએ છીએ એમ વર્તો ત્યારે જો પોતાના અંગમાં મળતું આવે એવું વચન હોય તો માને અને જો ધર્મવિરુદ્ધ વચન હોય તો તે વચનનો ત્યાગ કરે પણ ધર્મને મોજો પાડીને ભગવાનનું વચન મનાય નહીં, એવી રીતનાં લક્ષણ જોને વિષે જણાય ત્યારે એમ જાણવું જે આ વૈકુંઠનો મુક્ત છે અને ગોલોકના મુક્તને એમ ઓળખવો જે ગોલોકના મુક્તને એવી જાતની ઇચ્છા હોય જે ભગવાનની ભક્તિ કરવી તથા ભગવાનને ચાળ ધરવા તથા ભગવાનને અર્ચે ભારે ભારે વસ્ત્ર તથા ધરેણાં તથા ભગવાનનાં મંદિર કરાવવાં તથા ભગવાનને અર્ચે ભારે ભારે જાગ જગીયા કરાવવા તથા ફરીને ગાનું ઇત્યાદિક ક્રિયાયે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરે ને જો તેનું ભગવાન ખંડન કરીને એમ કહેજે તમારે હવે એ ક્રિયા ન કરવી ને આ અમે કહીએ છીએ એમ કરો ત્યારે તે ભગવાન વચન કહે તે પણ મનાય નહીં, તે ભગવાનના વચનનો ત્યાગ કરે પણ પોતાના અંગને ધસારો ન લગાડે. એવાં લક્ષણ જોને વિષે જણાય ત્યારે એમ જાણવું જે આ ગોલોકનો મુક્ત છે અને અદ્રિકાશ્રમના મુક્તને એમ ઓળખવો જે તેને કેવળ તપ કરવું તેને વિષે રૂચિ કરવી પણ જો તમને ધસારો લાગે એવી કોઈક ક્રિયા હોય ને જો તે તપને મોળું પાડીને પડે ભગવાન કહે જે આ પ્રવૃત્તિની ક્રિયા કરો ત્યારે ભગવાનનું વચન પણ જો પોતાના અંગમાં મળતું આવે એવું હોય તો માને. ને જો પોતાના અંગને ધસારો આવે તો પોતાનું તપનું અંગ હોય તે રાખે પણ ભગવાનનું વચન મનાય નહીં. એવી રીતનાં લક્ષણ જોને વિષે જણાય ત્યારે એમ જાણવું જે આ મુક્ત તો અદ્રિકાશ્રમનો છે અને શ્વેતદ્વિપના મુક્તને દેહ, ઇન્દ્રિયું તથા અંતઃકરણ તે ચક્ર પ્રતિલોભપણે વર્તવું તથા મનમાં કોઈ વિષયનો ઘાટ તથા સંકલ્પ તથા કોઈક માયિક પદાર્થનો મનમાં ઘાટ થાય ઇત્યાદિકનો મનમાં સંકલ્પ ન થવા દેવો તથા મનમાં સંકલ્પ થાય છે તે સંકલ્પને છૂટવા સારૂ નિરંતર જાણપણામાં વૃત્તિ રાખે. ને જો તે પોતાના અંગને મુક્ત-રીને ભગવાન કહે જે આ પ્રવૃત્તિની ક્રિયા કરો ત્યારે તેમાં પોતાના અંગમાં મળતું આવે એવું વચન હોય તો માને ને જો પોતાના અંગને ધસારો આવતો હોય તો તે વચનને મુકે પણ પોતાના અંગને મોળું ન પાડે. એ

રીતનાં લક્ષણુ જેને વિષે જણાય તેને જાણવે જે આ મુક્ત તો છે પણ
 સ્વેતદ્વિપતો છે. હવે અક્ષરના મુક્તને એમ ઓળખવો જે સાધારણપણે
 પોતાને વિષે અતિદૃઢ ધર્મ હોય તથા ભગવાનનું માહત્ત્વે સહિત અતિ
 પરિપક્વ જ્ઞાન હોય તથા અતિ દૃઢ વૈરાગ્ય હોય તથા ભગવાનના માહત્ત્વ
 સહિત એકાંતિક ભક્તિ પોતે કરતો હોય ને જે તેને પ્રકટ ભગવાન
 એમ આજ્ઞા કરે જે તમે ધર્મ તથા વૈરાગ્ય તથા ભક્તિ ધૃત્યાદિ જે સા-
 ધન તેને મોજો પાડીને આ અમે કહીએ છીએ એમ કરો ત્યારે જેમ
 ભગવાન આજ્ઞા કરે એમજ વર્તે તે વળી એમ કહે જે હે મહારાજ !
 જેમ તમે કહોછો તેમ હું કરીશ; એમ કહીને તે ભગવાનના વચનને ઉત્તમાહે
 સહિત પાણે પણ તેમાં લેશ માત્ર પણ સંશય ન કરે અને જ્યારે ભગ-
 વાનનું પરોક્ષપણું હોય ત્યારે તો જેમ ભગવાને આજ્ઞા કરી હોય તથા
 ભગવાને મરજદા બાંધી હોય તે ધર્મચર્યાદા પ્રમાણે પોતે વર્તે પણ તેને
 મુકીને ભગારેય પણ આડે અવજો ચાલે નહીં ને તે નિત્ય નિયમ પ્રમા-
 ણેજ વર્તે. આવાં લક્ષણુવાળાને અક્ષરનો મુક્ત સમજવો. ૭ આ સાત
 પ્રકારના મુક્તનાં લક્ષણુ કહ્યાં તેમ પ્રકટ ભગવાનના મળેલા જે સાધુ
 તેમાં એ સાત પ્રકારના સાધુ હોય તે માટે જે મુમુક્ષુ હોય તેણે આ
 વાતને વિચારીને હેત કરવું અને પૂર્વે કહ્યા જે ૭ પ્રકારના મુક્ત તેમાંથી
 જે કાંઈકની દ્વારે હેત થાય તો જેમ પોતે સંસારરૂપી સમુદ્રમાં તથે છે
 તેમજ પોતા સાથે જોડાણો તેને પણ સંસાર વિષે તારે છે પણ પૃથ્વીને
 દૃષ્ટાંતે જે ભગવાનની ભૂતિ તેને વિષે ચોંટવા દે નહીં. ને જે અક્ષરના
 મુક્ત સાથે હેત કર્યું હોય તે તો કેમ ભગવાનમાં ચોંટાડે તો જેમ હ-
 જ્જરમણનો પાણો હોય તે બેલો મણનો પાણો બાંધેલો હોય તે તત્કાળ
 પૃથ્વીમાં ચોંટાડે તેમ અક્ષરના મુક્ત સાથે જે જોડાણો હોય તો સુજે
 એવું આવર્ણુ હોય તેને તોડીને ભગવાનની ભૂતિમાં જોડે છે ને પૂર્વે
 કહ્યા જે ૭ પ્રકારના મુક્ત તેની સાથે જોડાણો હોય તે તો કેવી
 રીતે સંસારમાં તારે ? જેમ હજ્જરમણનું લાકડું હોય તે બેલો મણનો
 પાણો બાંધેલો હોય ને તે પાણાને ઘણેય જીવવાનો સ્વભાવ છે . ૧૫ તે
 લાકડું પાણાને તારે છે તેમ તે પણ સંસારરૂપી સમુદ્રને વિષે તારે છે
 પણ ભગવાનની ભૂતિને વિષે ચોટવા દીએ નહીં તે માટે મુમુક્ષુને આ
 વાતને વિચારીને હેત કરવું. ૩૬ અને દેહમાંથી હેત તોડીને જીવમાં હેત
 કરવું તથા દેહના સંબંધીમાંથી હેત તોડીને ભગવાનના જે એકાંતિક
 સાધુ તેમાં હેત કરવું તથા આ લોકમાંથી મીતિ તોડીને ભગવાનના ધા-

મમાં પ્રીતિ કરવી તથા માયિક પદાર્થમાંથી પ્રીતિ તથા માયામાંથી અર્થ
 જે વદિક ચિત્ કાંઈ પદાર્થ તે સર્વેને વિષેથી પ્રીતિ તોડીને ભગવાનની મુ-
 ર્તિમાં હેત કરવું આ ચાર વાતને વિચારીને નિત્યપ્રત્યે કરે તો તે તત્કાળ
 વિષય અધી મુકાય ને તત્કાળ મુક્ત થાય અને આ વાત નિત્ય પ્રત્યે ભ-
 ગવાનના ભક્તને કરવાની છે. ૩૭ અને મુક્તની તારતમ્યતાના બેદ કહ્યા
 છે જે અનંત કોટી વૈરાટ પુરૂષનું તેજ ભેળું કરીએ ત્યારે મહાવિષ્ણુના
 એક રોમના કોટિમા ભાગમાં લીન થાય છે અને એવા અનંત કોટિ
 મહાપુરૂષનું તેજ ભેળું કરીએ ત્યારે અક્ષરના જે સાધારણ મુક્ત છે તેના
 એક રોમના કોટિમા ભાગમાં લીન થઈ જાય છે અને એવા અનંત કોટિ
 મુક્તનું તેજ ભેળું કરીએ ત્યારે અક્ષરને વિષે રહ્યા જે મધ્યમ નિવિકલ્પ
 નિશ્ચયવાળા મુક્ત તેના એક રોમના કોટિમા ભાગમાં લીન થઈ જાય છે
 અને એવા અનંતકોટિ મુક્તનું તેજ ભેળું કરીએ ત્યારે અક્ષરના જે મહા-
 મુક્ત છે તેના એક રોમના કોટિમા ભાગમાં લીન થઈ જાય છે અને એ
 સર્વે અક્ષરના મુક્ત છે તે સર્વેનું તેજ ભેળું કરીએ ત્યારે પુરૂષોત્તમ નારા-
 યણના એક રોમના કોટિમા ભાગમાં લીન થઈ જાય છે. તે પુરૂષોત્તમ
 નારાયણ તે ભક્તિધર્મના પુત્ર શ્રી હરિકૃષ્ણજી મહારાજ આ પ્રગટ પ્રમાણ
 છે એમ જાણવું. ૩૮ અને એ શ્રીજી મહારાજની નજરમાં આવે તો
 અનંતકોટિ મુક્ત તથા અક્ષરના એ સર્વેની સેવાને અંગિકાર કરતાં થકા
 વિરાજમાન રહે અને એ શ્રીજી મહારાજની નજરમાં આવે તો એ અક્ષ-
 રને પોતાને વિષે લીન કરીને અનંતકોટિ મુક્ત ને ઐશ્વર્ય કરીને ધારીને
 તે મુક્તની સેવાને અંગીકાર કરતા થકા વિરાજમાન રહે છે અને તે
 શ્રીજી મહારાજની નજરમાં આવે તો મુક્તે સહિત અક્ષરને પણ પોતાને
 વિષે લીન કરીને પોતે એકલાજ સ્વરાટ થકા વિરાજમાન રહે છે અને
 જે એ શ્રીજી મહારાજની નજરમાં આવે તો એ અક્ષર સહિત મુક્તની
 સેવાને અંગિકાર કરતા થકા તેમને આનંદ ઉપજવતા થકા તેમની ભક્તિને
 અંગિકાર કરે છે આવી રીતે શ્રીજી મહારાજના સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય
 કરવો. ૩૯ અને શાસ્ત્રમાં મહાપુરૂષાદિકના અવતાર થયા હોય તેને પણ
 અક્ષર પુરૂષોત્તમ કહ્યા હોય તે કેમ સમજવું એ વાત સમજાતિ નથી તે
 કહો ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું જે એ વાત યથાર્થ સમજાય એમ કહીએ
 છોએ તેને સાંભળો. જ્યારે અક્ષરનો અવતાર પૃથ્વી ઉપર થયો હોય ત્યારે
 અક્ષરને પુરૂષોત્તમ કહ્યા હોય ત્યારે અક્ષરને મહાપુરૂષ સમજવા તે જેમ
 જેમ ઉતરતાને અક્ષર સમજવા ને તેથી પર પુરૂષોત્તમ સમજવા. તે દ્વિતે

અક્ષર ને અક્ષરને પુરુષોત્તમ, ને અક્ષરને અક્ષર અને વૈરાટને પુરુષોત્તમ; તે વૈરાટ અક્ષર ને પ્રધાન પુરુષ પુરુષોત્તમ; ને પ્રધાન પુરુષ અક્ષર ને તેથી પર મહાપુરુષ પુરુષોત્તમ, ને મહાપુરુષ અક્ષર ને અક્ષર તે પુરુષોત્તમ; ને તેથી અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ જે છે તેજ આ શ્રીજી મહારાજ આપણને દયા કરીને મળ્યા એમ અક્ષરને પુરુષોત્તમને જ્યારે જેનું પ્રકરણ હોય ત્યાં તેને કહ્યા હોય તે વાતને સમજ્યા વિના મનિ ભગી જાય છે અને પૃથ્વી ઉપર ઇન્દ્રનો અવતાર થયો હોય ને તેને પુરુષોત્તમ કહ્યા હોય પણ પોનાનું ઐશ્વર્ય હોય તેટલુંજ દેખાડે પણ તેથી અધિક ન દેખાડાય. તે ઇંદ્રથી લઇને અક્ષર વૈરાટ, પ્રધાન પુરુષ, પ્રકૃતિ પુરુષ ને અક્ષર પર્યંત સર્વે તે પોતપોતાનું સામર્થ્ય, લોક, ભોગ, ઐશ્વર્ય તે પડે દેખાડે તથા પોતાના મંચધીને પામ્યું જે પદાર્થ તેનાં દર્શન, તથા સ્પર્શથી ભકતને દેખાડે આવે ત્યારે પુરુષોત્તમ સર્વે અવતારના અવતારી એજ છે એમ જાણ્યું આ વાત પડે પુરુષોત્તમ થઈ તથા તેના એકાંતિક સાધુ થઈ સમજાય છે ને તે વિના શાસ્ત્ર ભણે તથા સાંભળે પણ ન સમજાય. ૪૦ અને ઇંદ્ર થઈ મહાપુરુષ પર્યંત અવતાર થાય છે તેના ભકતના ભેદ કહીએ છીએ. જેમ ઇન્દ્રનો અવતાર પૃથ્વીને દિગ્ધે થયો હોય તે ઇન્દ્રને પુરુષોત્તમ જાણીને જે ઉપાસના કરી હોય તો એ બહુ મોટો થાય તો દેવતા જેવો થાય અને અક્ષરનો અવતાર થયો હોય ને તેની જ પુરુષોત્તમ જાણીને ઉપાસના કરી હોય તોપણ ઇન્દ્ર જેવો થાય અને વૈરાટનો અવતાર થયો હોય અને તેને પુરુષોત્તમ જાણીને ઉપાસના કરી હોય તો અક્ષર જેવો થાય અને મહાવિષ્ણુનો અવતાર થયો હોય અને તેની જે પુરુષોત્તમ જાણીને ઉપાસના કરી હોય તો વૈરાટ જેવો થાય અને મહાપુરુષનો અવતાર થયો હોય તેને પુરુષોત્તમ જાણીને ઉપાસના કરી હોય તો મહાવિષ્ણુ જેવો થાય અને પુરુષોત્તમ પડે પદાર્થ હોય ત્યારે તે પુરુષોત્તમનો આશરો માત્ર કર્યો હોય ને તેને વિષયને વિષે રાગ હોય તેપણ તે મરે ત્યારે મહાપુરુષ જેવો તો થાય અને એ પુરુષોત્તમના ખરેખરા ભકત હોય તે દેહનો ત્યાગ કરીને અર્ચિભાગે અક્ષરધામને પામે છે અને અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે અને અખંડ ભગવાનની સેવામાં રહે જે. ૪૧ તે પુરુષોત્તમ કમ જોખ-ખવા ? તો મહાપુરુષાદિક અવતાર ધરીને આવ્યા હોય ત્યારે પોતાનું ઐશ્વર્ય હોય તેટલુંજ દેખાડે પણ અત્રિક ન દેખાડે ? ને પુરુષોત્તમ પદાર્થ હોય ત્યારે તો અક્ષર ધામ તથા અનંતકોટિ બીજા ધામ તથા અનંત જે પોતાનાં ઐશ્વર્ય છે તે સર્વેને તથા સત્સંગી તથા કુસંગી તથા

જેને જેને પોતાની મૂર્તિનો સંબંધ થયો હોય તે સર્વેને દેખાડે છે પણ પાત્ર કુપાત્રને ગણે નહીં. ૪૨ હવે એ જે પુરુષોત્તમનો લકત તેને 'ભગવાની રીત કહીએ છીએ. જે લકત ભગવાનને લઈ પણ ઐશ્વર્યને પામવાની ઇચ્છા હોય અને બીજાને એમ જે આત્માને જોઈને પછી તે આત્માને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને જોવાની ઇચ્છા હોય અને ત્રીજાને એમ વર્તે જે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં કરતાં આત્મા દેખાય તો ભલે પણ કેવળ આત્માને જોવા ઇચ્છે નહીં. તેમ જેને ઐશ્વર્યની ઇચ્છા હોય તે તો મહા-પુરુષાદિકના ઐશ્વર્યમાં જોડાઈ જાય અને જેને આત્માને જોવાની ઇચ્છા હોય તેને તો અક્ષર લીન કરી નાંખે અને ભગવન્નિષ્ઠને તો અક્ષર લીન કરે તો પણ અક્ષરનો લીન કર્યો લીન થાય નહીં, તેથી ભગવાનની સેવામાં રહે છે. ૪૩ અને ગોલોકમાં જે ભગવાનની સેવા કરે છે તેમાં કોઈક મુક્ત તો દોષીયો તથા તળાઈ તથા તકીઓ તથા ચમર, ઝારી, વીંઝણો, ચાખડીયું તથા ઘોડો તથા પસાણુ તથા છત્ર તે તે પદાર્થરૂપે તથા તે તે સેવકરૂપે મુક્ત થાય છે અને ભગવાન જ્યારે ચાલે છે ત્યારે મુક્ત છે તે આગળથી રસ્તાને બેચ કોરે જુલુ ચઢતે પુષ્પ તથા ફૂલે સહિત ભગવાનની ઉપર જાયો કરે છે ને જ્યારે ભગવાન આગળ ચાલ્યા જાય ત્યારે પાછા ત્યાંથી ઉઠીને આગળ જાયો કરે છે. ૪૪ હવે અક્ષરના સુખનું તારતમ્ય-પણું કહીએ છીએ તે ચાર પ્રકારના મુક્ત છે તેમાં એક તો ભગવાનનાં દર્શન કરે, ને બીજા મુક્તનાં પણ દર્શન કરે અને બીજા જે મુક્ત છે તે ભગવાનને મેષોન્મેષ જોઈ રહે પણ સન્મુખ બેઠા જે મુક્ત તેને પણ દેખે તેમાં પ્રથમ કહ્યો તેથી બીજાને અનંતધણું સુખ આવે છે અને ત્રીજા જે મુક્ત છે તેનો કેવળ ભગવાનને જ દેખે પણ બીજા કોઈને ન દેખે પણ પોતાના દેહની સ્મૃતિ રહે છે અને તેને ભગવાનનું સુખ બીજા મુક્તના કરતાં કોટી ગણું આવે. ચોથા જે અતિ ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ વાળા મુક્ત છે તેનો કેવળ ભગવાનની મૂર્તિ વિના કોઈ મુક્તની કે પોતાના દેહની સ્મૃતિ ન રહે ને તેને ભગવાનનું સુખ કેવું આવે તો જેમ ભગવાનને પોતાની મૂર્તિનું પોતાને સુખ આવે છે તેવું સુખ એ ભગવાનનું એને આવે છે માટે તેના સુખનું વર્ણન કેમ કરાય ?

અને એ અક્ષરધામમાં સ્ત્રીપુરુષ એવો ભેદ નથી, કેમ જે સ્ત્રીના દેહમાં જે યોનિ આદિક ચિન્હે રહિત સ્ત્રીનો દેહ છે અને પુરુષના દેહમાં જે શસ્ત્રુ આદિક ચિન્હે રહિત અક્ષરમાં પુરુષનો દેહ છે અને એ અક્ષરધામને વિષે યોનિ, શિસ્ત્રુ ને ગુદા એ ત્રણે રહિત મુક્તનો દેહ છે. એ અક્ષરધામને વિષે તો એક પુરુષોત્તમની ભૂતિ સાથેજ રમણ છે અને એક પુરુષોત્તમનાં એ ચરણની ઉપાસના છે અને બીજા ધામમાં તો ચાર ચણાંવિંદની ઉપાસના છે. તે માટે પુરુષ પણ મુક્ત છે અને સ્ત્રીની ઇચ્છા હોય તોય તે અક્ષરધામને વિષે સ્વપ્નમાં પણ ન દેખે તો બીજો તો ક્યાંથી પામે ! તે માટે આપણે પણ જો સ્ત્રી તથા ધનની વાસના રહી હોય તો અક્ષર ધામને ન પમાય. તે માટે સ્ત્રી ને ધન એ બેનો રાગ દેહથકી પર ઇંદ્રિયો ને ઇંદ્રિયો થકીપર મન, મન થકી પર બુદ્ધિ ને બુદ્ધિ થકી પર જે કારણ શરીર તે શરીરે સહિત જે જીવ છે તે જીવમાં સ્ત્રી ધનનો રાગ છે તેને વારંવાર ધર્મ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય તેના ડક લગાડીને તે સ્ત્રી ધનના મુળ ઉખાડી નાંખવાં અને વારંવાર દેહ, ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ તેનો નિષેધ કરીને આત્મસત્તારૂપ થઈને જીવમાં ભગવાનની ભૂતિને ધારે તો ધીરે ધીરે સ્ત્રી ધનનો રાગ ટળે છે. ને તે રાગને બ્યારે ટાળે છે ત્યારે અક્ષરધામમાં રેવાય છે અને તેનાં મુળ ઉખાડીને સત્તારૂપ થયે હોય તો પણ આકલપણ ન રાખે તથા ઉતરતાનો સંગ તથા પંચ વિષય તે થકી વિશમ દેશકાળ. સુદમવસ્ત્ર તથા છોકરાં સંઘાથે ભાઈબાઈ નેમનાથી તો હરણની પેઠે બહીતો રહે અને સંગ તો પોતાથી ઉત્કૃષ્ટ હોય તેમનો કરવો. આ વાત જોવા તેવા આગળ તો ન કહેવી ઠીક અને વળી આ જે ચાર મુક્ત, મુમુક્ષુ, વિષયો ને પામર તેનાં લક્ષણ જાણવાં તેમાં પામરનું એ લક્ષણ છે જે પામર વિષયને મુદપણે ભોગવે પણ સાર અસારને ન જાણે તથા ધર્મ અધર્મને ન જાણે તથા પાપ પુન્યને ન જાણે તથા સત્ય અસત્યને ન જાણે તથા ન્યાય અન્યાયને ન જાણે તથા આમ કરીશ તો મારું સાર થશે અને આમ કરીશ તો નહીં થાય ઇત્યાદિક કાંઈ જાતનો વિવેક ન હોય ને કેવળ વિષય ભોગવ્યાને વિષેજ આસકત હોય એવી રીતનાં લક્ષણ જેને વિષે જણાય ત્યારે જાણવું જે આ પામર છે અને વિષયીને એમ જાણવો જે શાસ્ત્રમાં જેવી રીતે વિષય ભોગવવાનું કહ્યું છે તેવી રીતે લોકમાં વિહિત એવા પંચ વિષયને ભોગવે ને વળી એમ જાણે જે આમ શાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તેશું તો પરલોકને સ્ત્રીયાદિક પંચવિષયને પામીશું એવી

જવાય ને વિમુખ થઇ જવાય એવું વચન ન માનવું એટલે પોતાને જાણ્યે પોતેજ વિચાર કરવો પણ તેમાં મોટેરાનો વિશ્વાસ ન રાખવો કેમકે મોટેરા તો પોતાનાં કામ દરાવવાના સ્વાર્થવાળા હોય પણ આ જીવતો આવો છે તે આનો સમાગમ થાય તો વધે ને આનો સંગ થાય તો ઘટે એ રીતે સર્વે પ્રકારે જીવનું પરલોકમાં હિત થાય એમ કરતાં આવડે એવો મોટેરા હોય કે ન હોય માટે આટલો તો વિચાર જરૂર કરવો ૬૬ અને શ્રીજી મહારાજના વચન પ્રમાણે જે જે સંતને પોતા આત્માનું હિત કરતાં આવડે તે તે વચન પ્રમાણે રહીને મહારાજની પ્રસન્નતા કરવી તેનો ખટકા હોય ને તે પ્રમાણેજ વરતે તો ને સર્વે પ્રકારે બુદ્ધિ પહોંચતી હોયને બીજાના જીવને પણ જાણુનો હોય ને તેના જીવનું પરલોક સંબંધી જે હિત તે સર્વે પ્રકારે કરતાં આવડતું હોય એવો જે સંત પોતાને જણાય તેના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને તે પ્રમાણે પતે તો પણ ઠીક છે એ વીના બીજા માર્ગ પડવાના છે. ૬૭ અને દેશકાળાદિક આઠ છે તેમાં સર્વે કરતાં સંગનું બળ અધિક છે. કેમકે સત્પુરૂષનો સંગ હોય તો દેશ કાળાદિક સારાજ થાય છે અને અસત્પુરૂષનો સંગ થાય તો દેશાદિક અસત્ થાય છે અને પુરૂષ પણ જે રૂડા સત્પુરૂષનો નિરંતર સંગ કરે તો જ એ સારે સારો જ રહે ને જે દેહાભિમાની એવા અસત્ પુરૂષનો સંગ કરે તો બગડી જાય છે. ત્યારે પ્રશ્ન પુછ્યું જે એ પુરૂષને ક્યાં સુધી સત્સંગ કરવો ? ત્યારે ઉત્તર કહ્યો જે એ પુરૂષનો સત્સંગ કરતે કરતે એવો સ્વભાવ થઇ જાય જ રહે આવું, રહે વસ્ત્ર, રૂડિ પથારી માન, ઇત્યાદિક પંચ વિષય સંબંધી રૂડા પદાર્થનો ભોગ તેમાં સહજ સ્વભાવે અરૂચિનો સ્વભાવ થઈ જાય માટે એ મારા પદાર્થનો જોગ થઈ જાય તો પણ તેનો ભોગ તો ગમે જ નહીં અને જેવા તેવા અન્ન વસ્ત્રાદિકના ભોગ કરીને દેહ નિર્વાહ કરે એવો સ્વભાવ થાય ત્યારે જાણીએ જે એ સત્સંગ કરીને પકવ થયો અને જ્યાં સુધી એવો નથી થયો ત્યાં સુધી તો એને સત્સંગનો જોગ રહે તો સારો રહે ને સત્સંગ ન રાખે તો પોતે પોતાને જાણે જોયું તો હવે સારો થઇ ગયો માટે મારે પ્રમાદ રાખે તો એનું ઠેકાણું ન રહે અને જે એ પકવ થયો હોય તો એ જ્યાં જાય ત્યાં એને એવું બળ હોય જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ધર્મ ભક્તિ તે સંબંધી વાર્તા કરીને કેટલાક પુરૂષનો પોતાના જેવો સ્વભાવ કરે પણ કોઇ વિષયને આલે ચઢી જાય નહિ ૬૮ અને એકવાર પોતાના જીવને શુદ્ધ કરીને પછી ભક્તિ કરવી બીજાને

સત્સંગ કરાવવો, સત્સંગનો મમત્વ રાખવો. ઇત્યાદિ જે જે કરવું તે તે પછી કરવું તે શુદ્ધ કેમ કરવો તો સ્ત્રીને ધન એ એમાં જીવ કોઈ રીતે ભજે નહિ તેવો દૃઢ વિચાર કરવો તથા આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્યની રીત સારી પેઠે જાણવી તથા ભગવાનના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણવું ને તેનું માહાત્મ્ય જાણીને ભક્તિ કરવાની રીત જાણવી એટલામાં જીવ શુદ્ધ કરવો અને એમ જીવ શુદ્ધ ન કરે ને કદાચ જો સ્ત્રીયાદિકમાં આસક્તિ થઈ જાય તો તે ભક્તિ ભગવાનને ગમે નહીં. જેમ અપવિત્ર થકો ભગવાનને અર્થે થાલ લઈ આવે તો તે હરિને ગમે નહીં તેમ આ ભક્તિ પણ ગમે નહીં.

માટે એકલી ભક્તિમાં કાંઈક કહેવત છે તે જીવને શુદ્ધ કરીને થોડીક ભક્તિ કરી હોય તો જેટલી કરી હોય તેટલી જાય નહીં. દૃઢ અને પોતામાં કોઈ દોષ હોય તે જો પોતામાં ને પોતામાં રાખે છે તો તે મોટેરા ઉપર હરિનો બહુ રાજીવો થાય નહીં અને એ દોષ બીજામાં પ્રવર્તાવે તો તેથી ઘણા જીવનું ભુલું થાય તેનું પાપ એને લાગે ને તે દોષનું ફળ તે એ મરીને મુક્ત થાય તોપણ એ બહુ ભુંડાને કરે ૭૦ હરિભક્તને આ ત્રણ વાતો અતિશે સિદ્ધ કરવી તે કષ્ટ તો એક તો ભગવાનના સ્વરૂપનું યથાર્થ માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક જાણીને તે હરિમાં ને તે હરિના ખરેખરા ભક્તમાં હેત કરવું અથવા તે હરિને હરિના ભક્તને ભેજો રહે લીધે દીધે જણાવ સહેજે હેત કરવું. ૭૧ બીજું પોતાના જીવને શોધવો, કહેતાં કામ કોભ, માન, ક્રોધ, દંભ, ઈર્ષ્યા, મત્સર, રોહાદિક જે આસુરી સંપતિ રૂપ અધર્મનો સર્ગ તેણે કરીને તથા કોઈક માયિક લાવે કરીને જીવ પરાભવ ન પામે ને દોષે રહિત થકો કેવળ સત્તાપણે થયો થકો અહરૂપ થઈને ભગવાનની શોધમાં રહે ને એવો અહરૂપ થાય ત્યારે હરિને વશ થાય માટે આ તો અવશ્ય પછે નિરંતર અનુસંધાન રાખીને તે સત્યાસ્થી જ્ઞાન, વૈરાગ્યનો વિચાર પામીને તથા સત્સંગ કરીને એ વાત દૃઢ કરવી. ૭૨ અને ત્રીજી કોઈ ઉપર દયા કરીને તેના જીવનું પરલોક સંબંધી હિત કરવું ને તેના જીવ અન્ય વાસનાએ રહિત થઈને ભગવાનને પામે ને એવી દયા કરે તો એની ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય, કેમ જે પોતાના ધામથી શ્રી હરિ અહીં આવે છે તે જીવની ઉપર દયાયે કરીને તેમનાં કલ્યાણ કરવાને કાળે આવે છે તે કાળે તે ભગવાનના સંકટપ ભેળી એની એ ક્રિયા જાણી માટે ભગવાન પ્રસન્ન થાય તથા હરિમંદિર પોતે કરાવ્યાં છે તે બીજા જીવને દયા કરીને તેના કલ્યાણને અર્થે કરાવ્યાં

વેગ હોય ત્યારે આત્મા અનાત્માના વિવેકનો જ વિચાર કરવો તમા ભગ-
 નના માહાત્મ્ય સંબંધી વિચાર કરવો. ૫૩ મનમાં જ્યારે ઉદાસીપણું
 હોય ત્યારે ચાર પ્રકારના પ્રસવનો વિચાર કરવો અને વૈરાગ્ય સંબંધી
 સંકલ્પ કરીને પદાર્થની તુછતા જાણવી. ૫૪ મનમાં આનંદ વર્તે તો હોય
 ત્યારે ઉપશમ કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું અને રાગ વર્તે ત્યારે
 ભગવાનનાં કીર્તન કરવાં ૫૫ ઇદ્રિયોની ક્રિયામાં જ્યારે મન વર્તે ત્યારે
 ત્યારે ભગવાનની સેવા ચાકરી એ પ્રમાણે પાંચ સમયમાં એ પાંચ વાનાં
 કરે તો તત્કાલ સિદ્ધ થાય ૫૬ અને એક વેગ રાખ્યાથી સર્વે વેગ
 રહે એવો વેગ કયો છે ? તો ભગવાનના માહાત્મ્ય જ્ઞાને સંહિત જે ભગ-
 વાનને વિષે પ્રીતિ તેનો વેગ નિરંતર રાખવો અને તેનો નિરોધ કરનારા
 જે બીજા સંકલ્પ તેને ટાળવા માટે વૈરાગ્ય, ધર્મ, આત્મજ્ઞાન, આદિનો
 વિચાર કરવો તે વડે આગલા વેગને પુષ્ટ કરવો ૫૭ અને ભગવત્ જ્ઞાન
 સંબંધી શાસ્ત્રો કરીને હરિના માહાત્મ્યની વૃદ્ધિ થાય ને માહાત્મ્ય જ્ઞાને કરીને પ્રી-
 તિની વૃદ્ધિ થાય અને ભગવાનનાં ગુણ, સ્વભાવ, સ્વરૂપ, વિભૂતિ, સુખ, ઐશ્વર્ય
 તેને જાણીને જે પ્રીતિ થાય છે તે અચળ છે. તે વિના બોલાવવે અને
 દીધે લીધે જ પ્રીતિ થાય છે તેના નિરધાર નહીં કારણ કે વિશમ દેશકાળ
 આવે ત્યારે એ પ્રીતિ ટકે નહીં અને પ્રથમની પ્રીતિ કોઇ પ્રકારે જન્ય
 નહીં. ૫૮ અને સત્પુરૂષ અને સત્શાસ્ત્રના વચન વિના પોતાના મનને
 જાણે જે જીવ કોઇ કરવાનું ધારે તેને દેહાભિમાન કહેવાય. તેને ટાળવામાં
 જલ્દી દુષ્ટ થાય છે. ૫૯ ને જે કોઇ જાતનો અયોગ્ય સ્વભાવ હોય અને
 તેમાંથી તેના જીવનું ભૂંડું થાય તેમ હોય તેને કોઇ ભગવાન કે સાધુ
 ટોકે ત્યારે તેમાં સવળું ન લેવાય ને અવળું લેવાય ને તેની આંટી બંધાય
 એવો જે હોય તેના સત્સંગનો નિર્ધાર ન જાણવો. એનો જ્યારે ત્યારે
 જરૂર વિમુખ થાય. પણ જે કોઈ નભાવનારો હોય અને તેના સ્વભાવ
 પ્રમાણે વર્તવા દે તો એ માંડમાંડ સત્સંગમાં નભે. અને એવો નભાવ-
 નારો ન હોય ત્યારે તો એ જરૂર મત્સંગમાંથી પડી જાય. માટે સ્વભાવ
 ટાળવા માટે મોટા પુરૂષ જે વચન કહે તેને હિતકારી માનીને તે પ્રમાણે
 વર્તવું પણ આંટી ન બાંધવી ૬૦ અને ઇદ્રિયોની વૃત્તિને અંતર સનમુખ
 રાખે ત્યારે તેની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મભાવને પામીને એમાં યથાર્થ જ્ઞાન થાય
 અને શાસ્ત્રનો અર્થ પણ યથાર્થ સૂઝે અને વિષયની વાસના ધીરેધીરે
 ટળતી જાય. માટે જ્ઞાન વૈરાગ્યનો વિચાર રાખીને ઇદ્રિયોની વૃત્તિને આત્મા
 સન્મુખ રાખવાનો અભ્યાસ રાખવો તેમાં ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. તેમ ન

કરે મે વૃત્તિઓને બહાર જ પ્રસરવાં દે તો તેમાં સ્થુલભાવ આવી જાય
 ને શુભ દોષ યથાર્થ સૂઝે નહીં. ૬૨ અને ભગવાનનું માહાત્મ્ય યથાર્થ
 જાણ્યોતો હોય પણ જો વૈરાગ્યનો વિચાર તેને ન આવડે તો એ
 માહાત્મ્ય તેમાં દરે નહીં અને વિચાર કરીને સર્વે માયિક
 પદાર્થનું તુલ્યપણું જાણ્યું હોય તો તેનું મન કોઈ પદાર્થમાં
 અટકે નહીં અને તેમે માહાત્મ્ય જ્ઞાન દૃઢ થાય માટે ચાર પ્રકારના પ્રયત્ને
 કરીને દૃઢતા કરવી ૬૨ અને ભક્તિ તે હેતુને કહીએ અને અનુવૃત્તિ તે
 ભગવાનના ગમતા પ્રમાણે કરવું તેને કહેવાય અને ગમતા પ્રમાણે થોડું
 ભજન કરે તોય ભગવાન બહુ માને અને ગમતા પ્રમાણે ન કરે પણ
 પોતાના મનના ગમતા પ્રમાણે બહુ કરે તો પણ તેને થોડું માને તે
 ભગવાનના ભક્તમાં ત્રણ ભેદ છે. એક તો નિષ્કામપણે ભગવાનના ગમતા
 પ્રમાણે કરે; બીજો નિષ્કામપણે કરે પણ પોતાના ગમતા પ્રમાણે ભગવાન-
 નને કરાવે અને ત્રીજો સ્વાકામપણે કરીને મન ગમતા પ્રમાણે કરીને એ
 ભગવાનને સર્વે દેવથી સ્તમ્ભ જાણે અને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મોટા ભોગ આપ-
 વામાં મહા સ્તમ્ભ માને માટે એ ભગવાનને ભજે. પછે તે ભોગને ભગ-
 વાનથી પામે ને ભજ્યા કરે એમ ત્રણ પ્રકારના છે. ૬૩
 'મન અને સ્ત્રીનો પ્રસંગ કોઈ રીતે જ કરવો તથા શહેરમાં ન જવું,
 સત્સંગ મેલીને પરદેશ ન જવું, એકાંતિક સાધુનો સંગ રાખવો તથા એ-
 મનો વિશ્વાસ રાખવો એવી રીતે શિક્ષા કહી ૬૪ કોઈ હરિભક્તનો અવ-
 ગુણ લેવો તેમાં પણ વિચાર કરવો જો એનો અને અવગુણ આપે છે તે
 એની ઉપર મારે ઇર્ષ્યા છે તેથી આપે છે કે એણે અને મારા કોઈક
 સ્વભાવ ઉપર ટોક્યો છે તેથી અને એનો અવગુણ આપે છે, કે એ દોષ
 એમાં છે તેથી અને એનો અવગુણ આપે છે. જો ઇર્ષ્યાના વેગથી અવગુણ
 આવતો હોય તો ન લેવો; જો દોષ ખરેખરો હોય તો અવગુણ લેવો પણ
 આમ વિચાર કર્યા વિના અવગુણ ન લેવો. ૬૫ અને મહારાજ પંચાર્યા
 પછી આટલું કાર્ય અવશ્ય વિચારીને કરવાનું છે કેવી રીતે તો મહારાજ
 વિરજીત હતા ત્યારે આપણી વતે કાંઈ અવળી ક્રિયા થઈ જાય ત્યારે
 મહારાજ કોઈ પ્રકરણ ફેરવે એટલે ભે સર્વે મટી જાય ને પાછું સવળે
 માર્ગે ચલાય તથા મહારાજ પડે ઇપકો દબને આપણને સબળે માર્ગે ચલાવે
 ને હજણીતો સત્સંગનું કામકાજ આચાર્યની આજ્ઞાએ અથવા મોટા સા-
 ધુની આજ્ઞાએ કરવું પણ તેમાં ખેલાંને અનાદિક વિષયનો સંબંધ
 થઈ જાય ને વચનનું ઉલ્લંઘન થઈ જાય અત્યે કોઈ પદાર્થમાં આસક્ત થઈ

રીતનાં લક્ષણ જણાય ત્યારે જાણવું જે આ વિષયી જીવ છે અને મુમુક્ષુને
 એમ વર્તે જે આ ધર્મ પાળવો, તથા જ્ઞાન શિખવું તથા વૈરાગ્ય શીખીને
 સંસારથી મુકાવું તથા પોતાના આત્માને તથા જગવાનને પામવાની મનને
 વિષે ત્વરા વર્તે તથા આત્માને પામ્યાનાં સાધન કહ્યાં હોય તેને શિખે
 તથા જગવાનથી પામ્યાનાં જે સાધન છે તેને શિખીને પછે તે જગવાનને
 પામીને પછે જગવાનને રાજ કરવાની મનમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા વર્ત્યા. કરે તથા
 જગવાનની એકાંતિક જે માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ તે કર્યાનાં જે સાધન
 છે તેને શિખ્યાની તથા તે ભક્તિ કર્યાની મનમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા વર્ત્યા કરે
 આવી રીતે જે વર્તે તેને જાણીએ જે આ મુમુક્ષુ છે અને જે પુરૂષ
 પંચવિષયને તથા ઇન્દ્રિયાદિકને તથા ત્રણ ગુણ, ત્રણ અવસ્થા તથા ત્રણ
 દેહ એ સર્વે ક્રિયાને દયાનીને વર્તે છે પણ એ એકને વિષે દયાય નહીં
 અને એકના પેચ ન માને અને અતિ ચિરકત વર્તે તથા દેહનો કુસંગ,
 સત્સંગમાં કુસંગ તથા બહારનો કુસંગ એ સર્વેને દયાનીને વર્તે પણ
 તેને કોઇ દયાવી શકે નહીં તથા કોઇની મહોત્પત્તમાં લેવાય નહીં તથા
 કોઇના કળ્યામાં આવે નહીં ત્યારે જાણ એ જે આ મુક્ત છે. એ ચાર
 જાતના પુરૂષોના લક્ષણો મુમુક્ષુએ જાણવા ૪૮ અને ખીજા અવતાર કરતાં
 ઋષભદેવજી બહુ ગમે છે તેનો શો હેતુ છે તો તેઓ વાસુદેવ જગવાન
 સાથે એકત્વને પામ્યા હતા તો પણ ખીજા ત્યાગીની શિક્ષાને અર્થે
 સિદ્ધિઓને ગ્રહણ ન કરતા હતા એમ અસંગીપણ છે. તથા તે જીવ
 જેવો હોય તેને તેવી રીતે ધીરે રહીને સમજાવવું એવો દયાળુ સ્વભાવ
 છે, અને કપિલ તથા દત્તાત્રેય તો ત્યાગી છે તથા એમના વિષે અસંગીપણ
 છે માટે તે એમનાથી ઉતરતા ગમે છે અને એથી કાટીગણ શ્રી કૃષ્ણને
 વિષે હેતુ છે તેનું કારણ એ છે જે કૃષ્ણને વિષે જે જેવા ભાવથી જોડાણો
 તે સર્વેનો મોક્ષ કર્યો. એ મુજબ મહારાજે પોતાની રૂચિ કહીં તેમાંથી
 આપણે એમ સમજવું કે શ્રી કૃષ્ણ જગવાને તો પોતાની મૂર્તિનો જેને
 સંબંધ થાય તે સ્નેહભાવ તથા દ્વેષભાવથી ઇત્યાદિક પોતાના સંબંધને જે
 પામ્યા તેમનું કલ્યાણ કર્યું જેમ પારસમણિને લોહુ અડે ત્યારે સોનું
 થાય તેમ આ કલ્પો જે અવતાર તેના ઉપજોગમાં આવે ત્યારે તેનું કલ્યાણ
 થાય તથા વૃજવાસીએ એમ કહ્યું છે જે તમે જગવાન છો માટે અમને
 તમારું ધામ દેખાડો ત્યારે એકવાર પોતાનું ધામ દેખાડ્યું. ૪૯ અને
 મહારાજે તો પોતાનું કીર્તન ગાયું તેનું તથા પોતાનો ગુણ લીધો તેનું

તથા જે જે સંતના ઉપબોગમાં આવ્યા તે સર્વેનું મહારાજે કલ્યાણ કર્યું
 તો પોતાના સંબંધને પામ્યા તેના મોક્ષમાં શું કહેવું ? તથા સોટિ
 તથા લાકડી દ્વારે કરીને સમાધિ થાય તેમાં શ્મી મોટી વાત કહેલી ?
 એથી રીતે મહારાજની સામર્થ્યને જોઈને વિચારીએ તો એ પૂર્વના અવતાર
 કરતાં લાખ ઘણું હેત મહારાજને વિષે કર્યું જોઈએ તથા લાખું સત્સંગી
 સર્વેને સમાધિ થઈ ને પ્લહપુરાદિક ધામ દેખાડ્યાં તેનો
 જેમ ચિતામણી હોય તેને વિષે જે ચિંતવે તે મળે. તેમ મહારાજનો
 જેને સંબંધ થયો તથા સંતનો તથા સત્સંગીનો સંબંધ થયો તે સર્વેનું
 કલ્યાણ મહારાજે કર્યું. તે એવું સમર્થપણું તો પુરુષોત્તમ વિના બીજા
 અવતારમાં ન હોય અને એત તેજને વિષે ભગવાનની ભૂતિ છે તે તેજમા
 ભગવાનની ભૂતિ જોઈને આનંદ પામવો પણ તે ભૂતિ વિના અક્ષરનું તેજ
 દેખાય તો પણ શાંતિ પામવી નહીં. પણ અને તે ભગવાનને વિષે અતિ
 હેત કરવું અને હેત કરતાં કરતાં કાષ્ઠ વિકાર થાય તો તેનો એમ વિચાર
 કરવો જે મારે ઇંદ્રિયામાં જે વિકાર થયો તે રાગે કરીને થયો કે સહજ
 થયો ? તે સહજ થયો તે કેમ જાણીએ તો પૂર્વે જે જે વિષય ભોગવ્યા
 હોય તેની સ્મૃતિ થાય પણ ભોગબુદ્ધિ ન થાય ત્યારે એમ જાણવું જે
 એ વિષય અમથા સ્ફુરી આવ્યા છે પણ મારે એનો રાગ નથી. અને
 એ વિષયના સંકલ્પ રૂપી સ્મૃતિ થાય છે તે ક્યારે ટળે તો જ્યારે ભગવાને
 ગીતામાં જ્ઞાનીને ક્રિયાયોગ કહ્યો છે તે ક્રિયાયોગ કરે ત્યારે ટળે. એ ટા-
 ન્યા વિના તો જ્ઞાનીને પણ વિષયમાં સહજ સ્મૃતિ રૂપ રાગ ન ટળે. અને
 જેને વિષયમાં ભોગબુદ્ધિ થાય ત્યારે એમ જાણવું જે મારે વિષે રાગ છે.
 તે રાગ કેમ ટાળવો તો એમ વિચાર કરવો જે સ્ત્રીયાદિક પંચ વિષયને
 વિષે દોષ રહ્યા છે તે વિચારવા ને તેના દોષને મોટા સંત પાસેથી શિખરા.
 પછી તેનો અભ્યાસ કરીને શ્રદ્ધા રાખી ટાળવા અને મહારાજે પોતાની
 રૂચિ કહી તેના ઉપર સ્વામીએ એમ વાત કરી જે ભક્તિસિદ્ધિમાં અધ-
 મને સર્ગ જે ઓગણ પંચાસ કહ્યો છે તેથી જે સંત રહિત હોય તથા
 અર્થનો સર્ગ જે ૫૬ ઓગણ સાઠ તે સહિત હોય તથા ભગવાનની ભ-
 ક્તિથી ભુક્ત હોય તેનો સંગ કરવો અને ભગવાનને અર્થે જે કરવું તેને
 તેને ભક્તિ કહી છે. ૫૧ અને નિરંતર ભગવાનને સંબંધ રાખે તેમાં
 જે અંતરાય આવે તો તેનો રોક્યો રોકાય નહીં અને ભગવાનનું સમીપ
 પાછું રાખે તેને ઉપાસના કહીએ ૫૨ મનમાં જ્યારે સંકલ્પ વિકલ્પનો

છે એમ દયા ધારીને હરિ પ્રસન્નતાને અર્થે મંદિરનો પક્ષ રાખીને તે
 સંબંધી કામકાજ કરવું તે કાઈ જવ ઉપર દયા કરીને કલ્યાણની વાત
 કરવી પણ તેના ગુણ દોષમાં પોતાના જીવને બાધ પામવા દેવો નહીં. વાત
 કરીને છોટા રહેવું પણ દયા કરીને તેના ડોલમાં બેળુ બળવું નહીં એ
 તથા વાતો સિદ્ધ કરવી. ઉત્ત અને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ ને મહાત્મ્ય જ્ઞાને
 યુક્ત ભક્તિ એ ચાર ગુણવાળા જે ઉત્તમ પુરૂષ સાધુ તે એક પ્રકૃતિવાળા
 ન્યારે એકાંતમાં બેળા થયા હોય ત્યારે અતિશે શ્રેષ્ઠ જે ભગવદ વાર્તા તથા
 તેના જે ગુણ દોષ હોય તેને નામે ને વેષે યુક્ત કહી દેખાડીને યથાર્થ
 વાર્તા થાય કેમકે એકાંતમાં જેમ હોય તેમ યથાર્થ કહેવાય ને કાંઈને
 અવગણી આપે તેમ હોય તો તે શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિવાળા ન્યારે સભામાં વાર્તા
 કરે ત્યારે તે સભામાં તો ઘણી જાતનાં મનુષ્યો હોય તેમાંથી કાંઈને અ-
 વળી લાગે માટે યથાર્થ વાર્તા ન થાય. ૭૪ અને મધ્યમને કનિષ્ઠ પુરૂષ
 તેણે સભામાં શ્રેષ્ઠ પુરૂષ વાર્તા કરે અને ન્યારે એક પ્રકૃતિવાળા બેળા
 થઈને એકાંતમાં બેસે ત્યારે તો તે મધ્યમથી મધ્યમ કનિષ્ઠથી કનિષ્ઠ એવી
 વાર્તા કરે તે જાણવી. ૭૫ જે ખરેખરા સાધુ હોય અને પોતાથી જેના શ્રેષ્ઠ
 પ્રકૃતિ હોય તેની પાસે પોતાના શિષ્ય જાય ત્યારે રાજી થાય કેમકે તેને
 તો તેના જીવનું હિત કરવું હોયને ઉતરતી પ્રકૃતિવાળા પાસે જાય તો તે
 કુરાજી થાય કેમકે તેનો જીવ જગડી જશે એમ જાણે અને સાફ હોય
 તેને તો તેના જીવનું ભગવાનમાં હેત કરવાનું હોય ને સ્વાર્થી હોય તેને
 પોતાની ઉપર તેનું હેત કરાવવાનું હોય માટે સ્વાર્થી સાધુ હોય તેને
 ઇંદ્ર ધ્વજાદિક દેવ જેવો ભગવદ ભક્ત જાણીને જે સ્વાર્થ રહિત હોય
 તેને નારદ સનકાદિક શુક દેવ ને જડ ભરતાદિક જેવો સાધુ જાણીને ૭૬
 અને શ્રી હરિના ધ્યાન કરતાં પણ જ્ઞાન અધિક છે. તે જ્ઞાન તે ભગવાન
 જેમ છે તેને યથાર્થ જાણવા ને ભગવાનને અર્થે જે જે કરવાનું છે તેને
 જાણવું તથા જીવ, ઈશ્વર, પ્રકૃતિ પુરૂષ અક્ષર એમનાં સ્વરૂપને ધર્મ
 વૈરાગ્યના સ્વરૂપને જાણવું તથા ભગવાનના ભક્ત જેવા હોય જે આને તો
 સર્વેથી ભગવાનજ અધિક પણ છે અને જે ભગવાનનાં મમતા પ્રમાણે
 વસ્તતા હોય તથા વસ્તવાનું હો તે પોતાનું મન મમતું કરવાનો સ્વભાવ
 ન હોય અને જેને ભગવાનમાં પણ પ્રીતિ હોય ને કાંઈક પોતાનું મન ગ-
 મતું કરવાનું પણ હોય એવો હોય તેને પણ જાણીને ઇતિવાદિક જ્ઞાન
 કહેવાય. એવા જ્ઞાનમાં સદાજે ભગવાનનું ધ્યાન થશે. માટે એ સર્વે વાતને
 જાણવી તો જરૂર મુખે કરીને કહેવી તેમાં તો દેશકાળનો અનુસાર

જાણુવો, અને એ સર્વ વાત ન જાગે તો ભગવાનનો શ્રેષ્ઠ ભક્ત હોય
તેને મધ્યમ કનિષ્ઠ જોવો જાગે અને મધ્યમ ને કનિષ્ઠને શ્રેષ્ઠ જોવો જાણે
અને એ ભક્ત જુદાને ન પામે કેમકે એ જાણે નહીં. માટ જોવા તેવાનો
સમ કરે પણ શ્રેષ્ઠતા સમ ન કરે અને પોતે સારા જોવા હોય પણ
ફતવતાને સમે ઉતરના જોવો થાય ને ઉતરતાને હેતે કરીને પણ લગને
મોટાના અભાવ લઈને તના પણ મોઢોમતયા દમાખને રહે એવી રીતે જાણુવા
ન જાણુવામા ગુણુ દોષ છે. ૭૭ અને વિષય છે તેના દોષને વારવાર
ચિંત્યા કરવા ને તે વિષયનો ત્યાગ કરવો ને એવી વાતો કરવા સામાજિકનાં
અભ્યાસ નાખવા તો એ વિષય જીવમા પેમી ન જાય ને એમ ન કરે તો
જરૂર વિષય જીવમા પેમી જાય ને એના જીવને આધ પમાડો દે એવા એ
વિષય છુટા છે. ૭૮ અને એમ વિચાર કરતા કરતાં જ્યારે એને આમ
અગિય જાણાય ને આ પન, માન, માદ, કાળ, ક્રોધ લે.ભાદિક જે જે
આવા પનલાક સમધો પચ્ચિષય આદિક મુખ્ય છે તેને વિષે સહજ
અભાવ લાખ્યા કરવા જાણુવા કરે ને દોષ દુષ્ણ જ્ય જાણુવા કરે ને એમા
મુખ્ય છે એવો નો સકલ્ય પણ અનમ્યા ક્યારેય ન જાય ને કેવળ આત્મારૂપે
થઈને પરમાત્માનુ ચિંતવન કરવુ તેમા જ એક સખ જાણુય એવી રીતે
ભક્તનાં સહજ સ્વભાવ થઈ જાય ત્યારે જાણુઓ જે ભક્તને જ દેરાનુ
દનુ તે સિદ્ધ થયુ ને એ સતતાં જમારે એવો સ્વભાવ થઈ જાય છે ત્યારે
એ કોઈ વિષય સુખ પામવાનુ જાતન કરે જ નહીં અને એવું મળે એવા
અમ વસ્તુદિકે કરીને એ દંહનિર્દાક કરે છે. ૭૯

